

د. محمد مورو

فتحى الشقاقى

صوت المستضعفين فى مواجهة
مشروع الهيمنة الغربى

الناشر
مركز يافا للدراسات والأبحاث

اسم الكتاب: فتحى الشقاقى : صوت المستضعفين فى مواجهة مشروع الهيمنة الغربى

المؤلف: د. محمد مورو

سنة لنشر: ١٩٩٧

رقم الايداع: ٩٧/٢٤٠٠

الناشر: مركز يافا للدراسات والأبحاث - القاهرة

العنوان: القاهرة - ص. ب. / ٨٠٦ المعادي - رمز بريدي/ ١١٧٢٨

ت/ فاكس: ٣٧٥٦٥٩٦

CAIRO-11728 P.O.BOX 806 MAADI - Tel.Fax: 3756596

مُقَدِّمَةٌ

الحديث عن الشهيد فتحى الشقاقى، وعن جهاده، وعن مشروعه الفكرى والحركى، بالنسبة لى، ليس أمرا محايدا... ذلك أن العلاقة مع الشهيد لم تكن فقط علاقة سياسية أو فكرية أو نضالية... بل كانت انسانية فى المقام الأول... ولعل إنسانية فتحى الشقاقى كانت أحد أسباب نجاحه المنقطع النظير فى تحويل مشروعه الفكرى إلى كيان واقعى، وإلى مواقف مهيورة بالدم والفداء.

الزمان والمكان... الحلم والأمل... الإطار التاريخى والانسانى كانوا جميعا يتشابكون كخيوط من نور لتنسج تلك العلاقة التى لم تنقطع شكلا ومضمونا منذ عام ١٩٧٨ وحتى عام ١٩٨١ والتى لم تنقطع فكريا منذ عام ١٩٨١ وحتى استشهادى فى مالطة فى ٢٦/١٠/١٩٩٥... والتى لن تنقطع بإذن الله لأن فكره ومنهجه ومواقفه تشكل ملحمة فكرية ونضالية تظل منارة لنا إلى أن نلقى الله تعالى...

كان اللقاء الأول فى أواخر عام ١٩٧٨ على أرض جامعة الزقازيق حيث كان فتحى الشقاقى يدرس الطب بتلك الجامعة، وكنت أنا أدرس الصيدلة بنفس الجامعة.. والكليتان متلاصقتان والعمل السياسى الطلابى الإسلامى يزيل حدود الكليات بل حدود الجنسيات.

كان هناك فى خلفية العمل السياسى الطلابى وغير الطلابى فى ذلك الوقت حدثان هامان أولهما تصاعد الثورة الإسلامية فى إيران... التى انتصرت فيما بعد فى فبراير ١٩٧٩ وأصبحت إحدى حقائق العصر وإحدى حقائق العمل الإسلامى المعاصر وثانيهما زيارة السادات للقدس عام ١٩٧٧ والحديث عن السلام المزعوم مع الكيان الصهيونى.

عودة إلى وقائع لقائى الأول بالشهيد أواخر عام ١٩٧٨... كان الشهيد فتحى الشقاقى قد علق إحدى مقالات الحائط فى كلية الطب جامعة الزقازيق، وقد شددتني تلك المقالة وأدركت على الفور كم هى مختلفة ومتميزة عن أمثالها من مجلات الحائط التى يعلقها

الطلاب الإسلاميون على الحائط وعن مجمل الطرح الإسلامى فى ذلك الوقت، كان فيها شئ جديد لم نألفه عن الإسلاميين وعن أطروحاتهم وأفكارهم.... هل هو المنهج؟... هل هو الصدق؟ هل هو الوعى المنقطع النظير؟ هل هو كل هذا؟...

المهم أننى وقتت أمام تلك المقالة الحائطية.... وأدركت نقاشاً مع باقى الطلاب حولها، وكان حواراً ساخناً أندمجت فيه معهم لدرجة كبيرة جداً.... وبينما أنا فى قمة اندماجى وانفعالى حول تلك المقالة، رأيت شخصاً يتقدم... كان سنه أكبر من الطلاب بعدة سنوات ويرتدى بالظلمة من الجلد، فوقع فى خاطرى أنه ليس طالباً بالجامعة... ثم نزع هذا الشخص تلك المقالة، وراح يطويها ليحملها معه... كان الوقت قبل العصر بقليل، ولا أدري لماذا اندفعت نحوه للتشاجر معه، طالباً منه أن يترك المقالة على الحائط عملاً بحرية الرأى، وأنه لا يليق مصادرة أفكار الناس على هذا النحو، وفوجئت به يضحك سعيدياً بل ويضحك عدد من الطلاب من حولى... ثم ربت على كتفى بحنان قائلاً أنه هو نفسه صاحب المقالة، وأنه ينزعها اليوم حتى يعود غداً ليعلقها على الحائط، لأنه لا يأمن إن تركها أن يمزقها أحد، من الإدارة أو الاتحاد أو الأمن ولم أشعر بنفسى حتى أندفعت إليه أعانقه ثم أبداً معه حواراً عرفت منه على الفور أنه فلسطينى جاء ليدرس الطب بالجامعة، وأنه بالسنه الرابعة بالكلية، وأن اسمه فتحى الشقاقى... وكعادتى فى التسرع والانفعال، وبكل الحيوية التى كنا نملكها فى ذلك السن وتلك الأيام رحت أناقش معه القضية الفلسطينية التى كنت أشعر أنها أهم القضايا، وأن التيار الإسلامى لا يعطيها حقها حين يضع تلك القضية على قدم المساواة مع القضايا الأخرى وأن القضية الفلسطينية هى القضية المركزية للحركة الإسلامية، أو من المفروض أن تكون كذلك ولم يكده فتحى الشقاقى يسمع هذه الجملة... حتى بادراً علياً الفور بدعوتى للذهاب معه إلى بيته الذى يقيم به فى إحدى ضواحي الزقازيق، حيث كان قد استأجر شقة مع عدد من الطلاب الفلسطينيين فى المساكن التعاونية، هكذا كانت تسمى وقتها ولا أدري ماذا أصبح اسمها الآن، وهى تقع بين مبنى المحافظة وطريق الزقازيق - القنايات فى ذلك الوقت، ولم تكن

بها مساكن أو عمارت كثيرة فى ذلك الوقت، ومنذ ذلك اليوم لم ينقطع لقائى به يوميا فى ذلك المسكن أو فى الجامعة حتى رحل عام ١٩٨١ وبالتحديد فى أواخر أكتوبر من ذلك العام.

على مدى تلك الأعوام الثلاثة من ١٩٧٨ حتى ١٩٨١، لم تنقطع حواراتنا ولقاءاتنا... وأذكر أننى تعرفت من خلاله على عدد من الشباب الفلسطينيين، بل والمصريين أيضا، أذكر أنه كان مقيم معه فى تلك الشقة طالب بالطب «فلسطينى طبعاً» هو (باسل) وآخر اسمه باسم (يونس) بكلية الزراعة ثم لحق بهم فيما بعد طالب فلسطينى جاء ليدرس الطب أيضا يسمى (نافذ) وفى مساكن أخرى بالقرب من مسكنه عرفت رمضان عبد الله وكان يدرس بكلية التجارة، وأذكر أنه فى أحد الأيام مرض (رمضان عبد الله الأمين العام الحالى لحركة الجهاد الإسلامى)، وكان من المفروض أن يؤدى فتحى الشقافى امتحانا فى اليوم التالى، أى أن من المفروض أن يسهر الليل ليذاكر استعدادا لذلك الامتحان، ولكنه ترك كتبه وأخذ يهتم بتمريض (رمضان عبد الله) والسهر عليه حتى اليوم التالى وذهب من عند (رمضان) مباشرة إلى الامتحان ومن العجيب أنه نجح بدون مذاكرة!!

أذكر أيضا أننى تعرفت على آخرين لم يكونوا فى جامعة الزقازيق بل فى جامعات أخرى كالقاهرة وعين شمس والاسكندرية وكانوا يترددون على فتحى فى الزقازيق أو يصحبنى لزيارتهم فى القاهرة .

ومن المصريين الذين تعرفت بهم عن طريق فتحى الشقافى أو عرفته أنا بهم أذكر أسامة حميد الشهير بأسامة جغرافيا. وكان طالب بكلية العلوم جامعة الزقازيق ثم حصل فيما بعد على بكالوريوس إقتصاد وعلوم سياسية ثم ليسانس آداب قسم جغرافيا وماجستير فى الجغرافيا وكان عبقرية جغرافية نادرة ولا أدري ماذا حدث له بعد ذلك

حيث إنه أعتقل لمدة طويلة جداً وكان يحصل على تلك الشهادات من داخل السجون غالباً.

كان الشهيد الدكتور فتحى الشقافى فى ذلك الوقت يضع اللبنات الأولى، الفكرية والتنظيمية لحركة الجهاد الإسلامى الفلسطينى مع عدد من زملائه الأوائل، وكان الحوار لا ينقطع بيننا حول الحركة الإسلامية والقضية الفلسطينية، وكنا نتوصل شيئاً فشيئاً إلى ادراك مجموعة من الحقائق والنتائج.

كنا قد أدركنا فى ذلك الوقت أن حركة الإخوان المسلمين لا تملك أطروحة فكرية قابلة للتطور، وأن هناك عيوباً فكرية وحركية ستوصل الإخوان المسلمين وربما تجر معها الحركة الإسلامية كلها إلى طريق مسدود، كنا نرى أن الإخوان المسلمين يتصرفون بمنطق القبيلة وأنهم يتصورون أنفسهم «شعب الله المختار» داخل الحركة الإسلامية وأنهم يهتمون ببناء التنظيم على حساب الموقف والفكرة، بمعنى أن المحافظة على التنظيم لديهم أهم من اتخاذ الموقف الصحيح، وكان معنى هذا عزلتهم عن الجماهير، وتوصلنا إلى أنه من المفروض أن تكون الحركة، أى حركة إسلامية، مجرد خميرة للنهضة حيث أن الأمة بكاملها هى المستولة عن التغيير، وأن الحركة الإسلامية مجرد قاطرة لهذا التغيير، أو خميرة لتحريك جسد الأمة بكامله وأن التنظيم مهما كانت قوته وعبقرية بنائه لن يكون قادراً على إحداث التغيير المنشود بمعزل عن الأمة. وكنا نرى أن التنظيم مجرد أداة ووسيلة وليس غاية فى حد ذاته، وأنه يجب على كل حركة أن يكون جذرها الشعبى والجماهيرى هو عنصر قوتها الأساسى وليس تنظيمها وكوادرها، وكنا أيضاً نأخذ على الإخوان المسلمين عدم إدراك الأهمية الخاصة والتميزة للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للحركة الإسلامية، وكنا ندخل فى اشتباكات فكرية حادة مع عناصر الإخوان بسبب اهتمامهم المبالغ فيه بالقضية الأفغانية على حساب القضية الفلسطينية،

وكنا نرى أن معنى هذا أن هناك خللاً واضحاً في البنيان الفكرى للأخوان المسلمين، وليس مجرد خطأ تكتيكي فقط.

وكنا نرى أن حركة - أى حركة - ينبغي أن تكون مجرد حلقة من حلقات الكفاح الإسلامى تمتد بصلة وثيقة إلى ما قبلها، وتتطور فى اتجاه ما بعدها، أما اعتبار الأخوان المسلمين أنفسهم الحركة الأم هو نوع من إفقاد الحركة لنفسها وللحركة الإسلامية بالكامل أصالتها، بل ويثير حولها سؤال عن شرعية نشأتها، فهل سقطت من كوكب آخر فجأة وبلا مقدمات، والصحيح، أن الحركة الإسلامية هى امتداد لمجمل النضال الوطنى، الذى هو بالضرورة إسلاميا، بمعنى أنها إمتداد للنضال المعاصر ضد الاستعمار، إمتداد لعبد القادر الجزائرى وعبد الكريم الخطابى وعمر المختار والأفغانى والنديم ومصطفى كامل ومحمد فريد وعز الدين القسام وغيرهم من زعماء الجهاد والكفاح الإسلامى المعاصر، وبدأنا بالطبع نهتم بدراسة هؤلاء وبدراسة وتتبع يوميات ومراحل هذا الكفاح الشعبى الذى لم ينقطع من أجل النهضة ومواجهة التحديات، واهتم الشهيد فتحي الشقاقي بصورة خاصة بعز الدين القسام على أساس أنه من أكبر حلقات الجهاد الإسلامى ضد الاستعمار الصهيونى والأب الروحى لكل حركة تريد أن تفعل نفس الشئ.

وكان هناك أيضا مد متصاعد لما يسمى الآن حركة (الجهاد الإسلامى فى مصر) وكذلك (الجماعة الإسلامية)، وبرغم كل الرجولة والصلابة والراдикаلية التى تميز بها هؤلاء، إلا أن عيبا منهجيا خطيرا كان من سماتهم الرئيسية ألا وهو التعامل مع النصوص بشكل مجرد ومنعزل عن بعضه بعضا، وليس بحسبانها منهجا متكاملًا يقدم رؤية، وكذا تحملها بقدر هائل من السلفية يحول دون ادراكها للواقع المتغير فضلا عن ضعف الوعي السياسى لدى كوادرها.

كان الدكتور فتحي الشقاقي يحلم بحركة إسلامية معاصرة، تتجاوز فكريا وحركيا

كل هذه الأخطاء، حركة ترى نفسها مجرد حلقة من حلقات الكفاح الإسلامى سسنتها حلقات وتتبعها حلقات، حلقة تكون طليعة للأمة وخميرة للنهضة وليست بديلاً عن الأمة، حركة تجعل التنظيم أداة وليس غاية، حركة تنطلق من إعتبار القضية الفلسطينية هى القضية المركزية للأمة الإسلامية، حركة تفتتح على الجميع انطلاقاً من ثوابتها فلا تعزل نفسها ولا تنفصم عن جذورها الفكرية والعقائدية فى نفس الوقت.

وعلى الجانب الآخر، وإنطلاقاً من أن القضية الفلسطينية قضية مركزية للأمة الإسلامية كان لابد من دراسة هذه القضية بكل أبعادها التاريخية والعقائدية وتشابكاتها المحلية والدولية. وأدرتنا بالدراسة والمثابرة والمناقشة:

- إن إسرائيل هى جزء من مشروع الهيمنة الغربية^(١)، وأنها آخر مراحل الصراع بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية، ذلك الصراع الذى يمتد فى الزمان والمكان أفقياً ورأسياً، أى أن الصراع صراع حضارى، وأنه على أرض فلسطين يتحدد مصير أممتنا وحضارتنا فيما أن نتصر وإما أن يتحقق الهدف الغربى والإسرائيلى فى القضاء على الحضارة الإسلامية.

- إنه ليس فقط يتحدد مصير حضارتنا على أرض فلسطين، بل مصير العالم بأسره، وذلك أن مشروع الهيمنة الغربى على العالم يتسبب بالطبع فى شقاء معظم سكان العالم وتحويلهم إلى خدم فى خلفية بيت السيد الغربى، وبالتالي فإن على الحركة الإسلامية أن تعتبر نفسها طليعة لكل المستضعفين فى العالم وقيادتهم فى معركة ضد آلة النهب والقهر الغربى، وأن الإسلام ينبغى أن يكون بالإضافة إلى أنه دين جزء هام من العالم، فهو أيديولوجية^(٢) كل الفقراء والمستضعفين من مختلف الأجناس والحضارات.

- إنه مادام الصراع صراعاً حضارياً، أى صراع وجود وليس حدود فإن المفاوضات^(٣) والحلول الوسط وما يسمى بالسلام هى مجرد أوهام وفخ لاستدراج القوى المناضلة إلى مستنقع الخيانة، وأن إسرائيل بكاملها كيان غير شرعى، وأنه لاحل

هناك سوى الايديولوجية الإسلامية وحرب التحرير الشعبية لتحرير كامل التراب الفلسطيني، وأنه ينبغي أن يشارك في ذلك الصراع كل فلسطيني وكل عربي وكل مسلم وكل مستضعف.

- إن طبيعة الصراع، وطبيعة تركيب المجتمع الإسرائيلي، وطبيعة المواجهة مع الغرب تستدعي إسلامية^(٤) الصراع بالضرورة، ويستدعي تلك الإسلامية أيضا أن جماهير أمتنا لا تتحرك الآن خلال وجدانها الديني.

- إنه كان من الطبيعي أن تتساقط القوى المختلفة في مستنقع التفاوض وأنه لا يعصم من هذا المستنقع إلا ثلاثة شروط هي: الإسلامية والجماعية والكفاح المسلح، وأن افتقاد أى من هذه الشروط الثلاثة يؤدي إلى عدم القدرة على الاستمرار في المواجهة والسقوط بالتالي عند المنحنى الصعبة في مراحل الصراع^(٥)

- إن الكيان الصهيوني، مجرد وكيل دولي للاستعمار، وأن الحديث عن الوعد الإلهي لبني إسرائيل حديث مغلوط، لأن يهود إسرائيل أولاً ليسوا هم أبناء اليهود الأوائل من ناحية^(٦)، وحتى لو فرض أنهم أبناؤهم فقد فقدوا أهليتهم بسبب عصيانهم التاريخي المستمر لأنبيائهم وأنه بعد الإسلام بالذات فإن الأمة الإسلامية هي الأمة الرسالية ونحن أولى من اليهود بإبراهيم وإسحق ويعقوب ويوسف وموسى ويوشع وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى بن مريم، وأن هؤلاء قد بايعوا الرسول أثناء رحلة الأسراء والمعراج عندما أمهم عليه السلام في بيت المقدس ليلة الأسراء والمعراج^(٧). وأن الموقف الديني الصحيح هو تنحي اليهود عن يهوديتهم ودخولهم في الإسلام، وأن موسى ويوشع وداود وسليمان وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل لو بعثوا اليوم ما كان يوسعهم إلا الدخول في الإسلام، باعتباره هو الدين الحنيف الذي جاء إبراهيم به أصلاً من عند الله والذي كان عليه إسحق ويعقوب ويوسف والذي جاء محمد ليكون خاتم الأنبياء وجاء المسلمون ليكونوا ورثة كل وعد الهى.

وأنه من منطلقات دينية فأثنا نتحاز نفسيا وتاريخيا إلى إبراهيم واسحق ويعقوب ويوسف وموسى ويوشع بن نون وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى ضد المشركين فى ذلك الوقت، ولكننا نعتبر أنفسنا - وليس الصهاينة - ورثة هؤلاء الأنبياء .

- إنه ينبغي لكى نحقق مشروعنا فى تحرير فلسطين، بل وتحرير كل مستضعفى العالم أن نفرق بين الإسلام الرسالى وبين الإسلام القبلى أو العشائرى أو غير الرسالى عموما، فالإسلام الرسالى يهتم بالعقيدة والفقه ويهتم أيضا بنفس القدر بالتطور التاريخى للصراع الإسلامى مع القوى الاستكبارية ، ويدرك دوره كطليعة مؤمنة فى تلك اللحظة من عمر الأمة ويدرك مهمات الأمة ورسالتها تجاه العالم بأسره فى أى لحظة من لحظات التاريخ، وأن الإسلام الرسالى لا يتصرف كبديل عن الأمة ولكن كطليعة لها، وأنه يمتلك منهجا يتعامل به مع القرآن والسنة والواقع ، ولا يتعامل معها كمجموعة النصوص المتفرقة والمنعزلة عن الواقع، وأن الإسلام الرسالى يعرف ويدرك أن الصراع فى تلك المرحلة ليس لإحلقة من سلسلة الصراع الطويل بين القوى الإسلامية الربانية والقوى الاستكبارية، غير مقطوعة الصلة بما قبلها ولما بعدها وبالتالى فهو يمتلك تفاؤل التاريخ وحيوية المستقبل، وأن الإسلام الرسالى ذو توجه جماهيرى ورسالة نحو المستضعفين وبالتالى يعرف أن حليفه الطبيعى هو الجماهير المطحونة والكادحة، وأن واجبه تجاه الله تعالى يقتضى الوقوف بحزم ضد كل أشكال الاستبداد السياسى والظلم الطبقي، ويقف مع حق الجماهير فى الحرية والعدالة والحياة الكريمة، ويقف مع كل المستضعفين فى الأرض، وأن الإسلام الرسالى يدرك أن سلاحه الوحيد - حاليا - هو الجماهير الواعية ولذلك فهو يثق فيها ثقة مطلقة ولا يتأمر عليها أو يخون قضاياها الحياتية والحضارية والقيمية وأنه يتحرك بنفسية المنتصر حتى فى أحلك الظروف، الإسلام الرسالى هو التقوى والعقيدة الصحيحة وهو التصدى للاستعمار والصهيونية والاستغلال والنهب والاستبداد، الاسلام الرسالى هو عز الدين القسام وفتحى الشقاقاتى، الإسلام الرسالى وفق المنظور السابق طويل النفس بلا حدود لأن عمقه الجماهير وليس التنظيم،

ولا يسقط قط في المساومة والخلول الوسط، وهو شاهد على الأمة وعلى العالم ويمتلك حيوية مذهلة.

كان فتحى الشقافى يعمل لإنجاز هذا المشروع الفكرى والحركى، كان يقضى ليله ونهاره فى العبادة أو النضال السياسى، أو الدراسة أو الكتابة. وشاء الله أن يقضى له فى ذلك الوقت (مجلة المختار الإسلامى) التى ظهرت فى تلك الآونة، وعلى مدى ٢٧ شهراً أى سبعة وعشرين عدداً من تلك المجلة نجح فتحى الشقافى وعدد من زملائه فى إثراء تجربته الفكرية والتبشير بمفاهيمه المنهجية من خلال تلك المجلة، وكان ينشر فيها أبحاثه ودراساته تحت اسم عز الدين الفارس، وكانت تلك الأبحاث والدراسات تقوم على منهج متماسك وعلى لغة مميزة، هى قطعة من أروع أنواع الأدب الجميل، ودون أن تفقد مضمونها الفكرى، ولعل هذه كانت إحدى مميزات فتحى الشقافى الذى كان يكتب لغة شعرية وأطروحة فكرية فى نفس الوقت، وتلك إحدى ملامح عبقرية التى ساهمت فى نجاح تجربته ومشروعه الفكرى والحركى

وأذكر الآن أن هذا المعسكر كان بمثابة المؤتمر التأسيسى لحركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين قد تم من خلال معسكر فكرى ودراسى وتشقىفى تم على أرض الزقازيق الطاهرة، فى عدد من مساكن الطلاب الفلسطينيين بجامعة الزقازيق، وقد حضره الرعيل الأول من الفلسطينيين الذين كانوا عماد هذه الحركة وكان فى مقدمتهم د. رمضان عبد الله الأمين العام الحالى لحركة الجهاد وكان مسئولاً عن هذا المعسكر... وكان هناك عدد من المصريين أيضاً، وكنت أنا أحدهم بالطبع، وكان هذا تقريباً فى نهاية عام ١٩٨٠، ويعد هذا المعسكر هو الباكورة الأولى لحركة الجهاد الفلسطينى.

تسارعت الأحداث فيما بعد، وحدثت إعتقالات ٥ سبتمبر ١٩٨١، ولأن الهم

الإسلامي واحد، فقد فكرنا مع فتحى الشقافى فى عمل نوع من النضال السياسى المدنى ضد تلك الاجراءات، واقترح البعض المشاركة فى اعتصام داخل الجامع الأزهر بالتنسيق مع مختلف القوى الإسلامية، وتم الاتصال بجماعة الإخوان المسلمين فرفضت كمعادنها وقالت أنها سوف تتصرف بمفردها وفقا لأولوياتها ولم تفعل شيئا بالطبع، وكذلك تم الاتصال بعدد من الجماعات الإسلامية وحركة الجهاد الإسلامى المصرى، وكان أسامة حميد هو حلقة الاتصال، فأخبروه أنهم يفكرون فى عمل أكبر من هذا بكثير، ولم نكن ندري ماذا يقصدون بذلك إلى أن حدثت عملية إغتيال السادات وأحداث أسبوط فى أكتوبر عام ١٩٨١^(٨)، وعلى أثرها تم القبض على عدد كبير من العناصر الإسلامية وكان منها أسامة حميد الذى تم توجيه الاتهام له ضمن قرار اتهام قيادات جماعة الجهاد التى ضمت أكثر من ٣٠٠ متهم كان ترتيب أسامة بينهم ٢٧٣، وكذلك تم اعتقال على مجاهد، وأيمن عبد الستار وتم فيما بعد اعتقال عدد من الفلسطينيين، كما تمت مداممة بيوت كل من خالد عبد العظيم وأسامة الشافعى إلا أنهما نجحا فى الهرب، وقد نجح أيضا الدكتور فتحى الشقافى فى الخروج من مصر فى آخر أكتوبر عام ١٩٨١ قبل قليل من اصدار قرار بإعتقاله وعدد آخر من الفلسطينيين فيما عرف وقتها بقضية (الطلائع الأولى)، وأذكر أننى كنت آخر المصريين الذى رأوا فتحى الشقافى قبيل رحيله من مصر فى ذلك الوقت وكنت قد كونت رأيا فى ذلك الوقت لم يوافقنى بالكامل عليه، وهو أنه مع كل التقدير لما قام به هؤلاء الذين اغتالوا السادات، فإن مصر لا ينفع فيها العنف، بل النضال السياسى باعتبار النضال السياسى حلقة وسط بين العنف وبين منهج التربية الأخوانى المعروف، وأن من الحساب السياسى الاستراتيجى ألا تتورط حركة الجهاد الفلسطينى - وبعد اليوم - فى علاقات مع الحركة الإسلامية فى مصر ما دامت دخلت فى صدام عنيف ودموى مع النظام، لأن من المفروض أصلا أن نوجه بنادقنا إلى عدو واحد فقط هو إسرائيل، أوحى ضد المصالح الأمريكية، وأنه ما دامت الحركة الإسلامية فى مصر لم تعرف أولوياتها، وأنه كان عليها أن توجه عملها العسكرى ضد إسرائيل أو حتى

أمريكا، وبصرف النظر عن مشروعية الصراع مع الحكومة والشرطة المصرية. فإنه فى كل الأحوال فإن على حركة الجهاد الإسلامى الفلسطينى أن تؤكد على ضرورة التوجه ضد إسرائيل دون التورط فى صدامات مع الأنظمة العربية على قدر الامكان تحقيقاً لروحها ومنهجها أولاً، وتفادياً لثمن باهظ يمكن أن تدفعه بلا ضرورة ثانياً.

وظل هذا موقفى دائماً، رغم اعتراضات عدد من الأخوة المصريين والفلسطينيين على ذلك، ويعلم الله أن فتحى الشقاقى بنفسه قال لى فى عام ١٩٩٣ على أرض ليبيا عندما التقيت لأول مرة به بعد خروجه من مصر وآخر مرة أيضاً - وكانت هذه هى المقابلة الوحيدة لنا بعد خروجه من مصر إلى أن اغتالته إسرائيل فيما بعد فى مالطة سنة ١٩٩٥ - قال إن موقفى كان صحيحاً، وأن ماحدث كان يرجع إلى قلة الخبرة!! وأنه الآن يرى أن العنف الذى تمارسه الحركة الإسلامية فى مصر أصبح بلا مبرر وكذا إقامة علاقة بين الجهاد الفلسطينى وحركات العنف فى مصر مع وجود هذه الظروف يضر حركة الجهاد الفلسطينى، وأنه يجب توجيه كل البنادق إلى إسرائيل، وإسرائيل فقط.

وبالطبع فى الفترة من ١٩٨١ - حتى عام ١٩٨٣ كانت كلهما عتاردات أمنية لى ولغيرى وكنت فى تلك الفترة قد أنجزت بعض الدراسات حول القضية الفلسطينية نشرت بعضها فى مجلة (الطليلة الإسلامية) التى كانت تصدر فى لندن، وهى دراسات مثل: «قراءة فى حرب صيف عام ١٩٨٢»، على حلقتين فى أعداد يونيه ويوليو سنة ١٩٨٣، ثم دراسة حول (تاريخ فلسطين الحديث) فى عدد لاحق فى نفس المجلة^(٩) «الطليلة الإسلامية» وكنت قد اعتقلت فى ذلك الوقت مع عدد من المصريين والفلسطينيين بتهمة مناهضة إسرائيل ودعم حركة الجهاد الفلسطينى وتشكيل تنظيم يستهدف القضاء على إسرائيل والسعى لتنفيذ عمليات ضد الكيان الصهيونى انطلاقاً من الحدود المصرية... وكان من المعتقلين معى فى هذه القضية خالد عبد العظيم، ومحمود يوسف سليمان فضلاً عن آخرين كانوا لايزالون فى السجون وتم التحقيق معهم فى نفس

القضية مثل أسامة حميد وعلى مجاهد، وكان معنا عدد من الأخوة الفلسطينيين أيضا منهم الدكتور جميل يوسف عليان مثلاً، كما تم التحقيق مع الأستاذة صافى نازكاظم بنفس التهم إلا أن حجمها الثقافى أدى إلى الافراج عنها فور التحقيق، والحقيقة أن التهم كان فيها مبالغة كبيرة، فإن العمل الوطنى الوحيد الذى قمت به هو تهريب مكتبة الدكتور فتحى الشقافى الذى كان تركها بشقته بالزقازيق وقد قمت شخصياً بقيادة سيارة نصف نقل تم استئجارها لهذا الغرض وحملنا فيها أمهات الكتب التى كانت فى مكتبة الدكتور فتحى الشقافى وسرت بها وكان معى زميلين فلسطينيين أحدهما اسمه نوفل والآخر لم أعد أذكر اسمه الآن، وقطعنا سبيلنا بالكامل حتى رفح المصرية، وتم إنزال الكتب لدى بعض الاسر الفلسطينية هناك والذين كانوا يستعدون لدخول رفح الفلسطينية فى إطار لم شمل الأسر الفلسطينية وفقاً لاتفاقية كامب ديفيد، وتم حمل الكتب معهم فيما بعد عندما تم رحيلهم إلى رفح الفلسطينية وبذلك وصلت كتب الدكتور فتحى الدراسية والفكرية إلى الأرض المحتلة

وبعد أن تم الافراج عنا فى أوائل عام ١٩٨٤ كررت التأكيد على موقفى بخطأ وجود إتصال بين حركة الجهاد الفلسطينى والحركة الإسلامية فى مصر على خلفية أن الصدام الذى تقوم به الحركة فى مصر وكذا العنف الذى تنتجه إليه سيجر حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين إلى معارك لا طائل من ورائها، ويضر باستراتيجيتها ومواقفها الفكرية والحركية، وظل هذا موقفى دائماً على عكس بعض الأخوة المصريين والفلسطينيين الذين صمموا على السعى فى نفس الطريق الوعرة والمكشوفة طبعاً بعد أن عرفت أجهزة الأمن كل شئ عن هذه الاتصالات من خلال تحقيقات ١٩٨١ و١٩٨٣، وتم اعتقال عدد كبير آخر فى عام ١٩٨٧ بنفس التهم ولنفس السبب، وكنت أيضاً من ضمنهم رغم موقفى السابق، وكانت هناك أشياء لا أدرى عنها شيئاً، وكان التعذيب هذه المرة بشعاً، وانتهت التجربة بعد أن قرر الدكتور خالد عبد العظيم وآخرين اعتزال العمل السياسى برمته بعد أن تعرضوا لتعذيب أقل ما يقال فيه أنه كان «تعذيباً وحشياً».

ومن الجدير بالذكر أن نسجل هنا أنه فى قضية الطلائع عام ١٩٨٧، تكرر نفس

التهمة وهى مناهضة دول صديقة «إسرائيل» ودعم حركة الجهاد الإسلامى، والتخطيط لعمليات عسكرية ضد إسرائيل انطلاقاً من الحدود المصرية، وأنه تم التحقيق فى هذه القضية أيضاً مع كل من الحاج حسين عاشور صاحب مجلة (المختار الإسلامى) والدكتور محمد يحيى أحد أهم كتاب المجلة نفسها، وكذلك مع الأستاذة صافى ناز كاظم الكاتبة الإسلامية المعروفة والدكتور إبراهيم الدسوقي شتا أستاذ اللغات الشرقية بجامعة القاهرة.

وبنهاية رحلة الاعتقال عام ١٩٨٧ وبعد الإفراج عنى فى عام ١٩٨٨ انقطعت تقريباً كل صلة مع الدكتور فتحى الشقاقى، اللهم إلا متابعة أعماله الفكرية فى المجلات والصحف ومتابعة أخبار حركته المباركة بالطريقة نفسها، وإن كنت قد ظللت مرابطاً على ثغر الفكر والصحافة^(١٠) دفاعاً عن القضية الفلسطينية وإثراء للفكر نفسه والمشروع نفسه الذى يقدمه فتحى الشقاقى وأخوانه إلى أن دهمتنا أخبار اغتياله على يد الموساد فى مالطا فى ٢٦/١٠/١٩٩٥.

هوامش

(١) لا شك أن الفكرة الصهيونية فكرة استعمارية أصلاً قبل أن تكون فكرة يهودية، وهي فكرة تقوم على استخدام اليهود كمرتزقة وجماعة عسكرية لتحقيق المصالح الاستعمارية في المنطقة في إطار الصراع الغربي الإسلامي، بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية، والفكرة قديمة في الفكر الاستعماري قبل أن يفكر فيها تيودور هرتزل، فهناك على سبيل المثال لالحصر، نداء نابليون بونابرت إلى يهود العالم من أجل إعادة إنشاء مملكة القدس القديمة سنة ١٧٩٩م وهناك دعوة الرئيس الأمريكي جون آدامز، إلى استعادة اليهود فلسطين عام ١٨١٨م وهناك مذكرة سكرتير البحرية الإنجليزية إلى وزير الخارجية بالمرستون التي يقترح فيها دعوة أوروبا إلى إعادة اليهود إلى فلسطين عام ١٨٣٩م، وهناك برنامج اللورد سافنسبيري إلى مؤتمر لندن بشأن توطين اليهود في فلسطين سنة ١٨٤٠م وهناك مشروع إدوارد منتورد لإقامة دولة يهودية متكاملة في فلسطين تحت الحماية الإنجليزية المؤقتة إلى أن تتمكن هذه الدولة من الوقوف على قدميها سنة ١٨٤٥م، وهناك كتاب أرنست لاهان المستشار الخاص لنابليون الثالث في المسألة الشرقية، إعادة بناء الأمة اليهودية ١٨٦٠، وصدر كتاب «أرض جلفاد» للورنس أوليفنت عضو البرلمان الإنجليزي ووزير الخارجية والذي يقترح إقامة مستوطنة يهودية على مساحة مليون ونصف المليون فدان في الأردن وفلسطين عام ١٨٨٠، وتأسيس بلاكتون في شيكاغو لمنظمة البعثة العربية نيابة عن إسرائيل. من أجل حث اليهود على الهجرة إلى فلسطين عام ١٨٨٧، ومذكرة بلاكتون إلى الرئيس الأمريكي بنيامين هاريسون ووزير خارجيته جيمس لين العمل على تخفيف معاناة الشعب اليهودي بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين سنة ١٨٩١، وصدر كتاب الدبلوماسي الإنجليزي وليمر هشرلر في «إعادة اليهود إلى فلسطين» سنة ١٨٩٤، كل هذا قبل صدور كتاب تيودور هرتزل «الدولة اليهودية» الذي صدر عام ١٨٩٦.

وفي هذا الصدد أيضا يقول جمال حمدان في كتابه (استراتيجية الاستعمار والتحرير) ص ١٦٨ «التقت الامبريالية العالمية مع الصهيونية لقاء تاريخيا على طريق واحد هو المصلحة الاستعمارية المتبادلة فيكون الوطن اليهودي قاعدة تابعة وحليفا مضمونا أبدا يخدم مصالح الاستعمار وذلك ثمنا لخلقها إياه وضمانه (لبقائه). ويقول أيضا في نفس الكتاب ص ١٧٦ «الاستعمار هو الذي خلق إسرائيل بالسياسة والحرب وهو الذي يمدّها بكل وسائل الحياة من أسلحة وأموال وهو الذي يضمن بقاءها ويحميها علنا».

ويؤكد روجيه جارودي على هذه الحقيقة أيضا قائلا «أن الاب الروحي للصهيونية تيودور هرتزل أشعل الرغبة الاستعمارية في خلق إسرائيل وقدم لها مبررات إقامة هذه الدولة على أساس أنه إذا قامت إحدى الدول الاستعمارية بحماية هذه الدولة اليهودية، فستمتع بميزة على جميع خصومها لأن هذه الدولة ستعتبر رأس حربة مفروسة في المنطقة من أجل تغلغل إستعماري، وكتب هرتزل في عام ١٨٩٥ في كتابه، الدولة اليهودية قائلا «ستكون هذه الدولة بالنسبة إلى أوروبا متراسا ضد آسيا وستكون بمثابة الحصن المتقدم

- للحضارة ضد البربرية وفي محاضرة روجيه جارودي في ١٣/١٠/١٩٩٦ فندق الماريوت - القاهرة قال إن إسرائيل ستلعب دوراً هاماً في المواجهة الحضارية بين العالم الغربي والإسلامي نظراً لوقوعها الإستراتيجي في قلب العالم الإسلامي
- (٢) راجع في هذا الصدد. د. محمد مورو: الإسلام أيديولوجية الفقراء: مقدمة في لاهوت التحرير الإسلامي. مجلة المختار الإسلامي العدد ١٤٢، جمادى الآخرة ١٤١٥ - نوفمبر ١٩٩٤.
- (٣) راجع في هذا الصدد. د. محمد مورو - كتاب «التحدى الاستعماري الصهيوني - وجهة نظر إسلامية باب» نهج المفاوضات - نهج خيانة نهج تردد» دار الفنى المسلم - القاهرة ١٩٨٤
- (٤) راجع نفس المرجع السابق باب «منهج لفهم الصراع»
- (٥) نفس المرجع السابق باب نهج خيانة - نهج تردد
- (٦) راجع جمال حمدان كتاب «اليهود» كتاب الهلال فبراير ١٩٩٦ - القاهرة.
- (٧) راجع كتب السيرة في هذا الصدد
- (٨) راجع د. محمد مورو - تنظيم الجهاد الأيديولوجية والجذور - العربية الدولية للنشر والتوزيع - القاهرة - ١٩٩٠.
- (٩) نقل لى البعوض أن الدكتور فتحي الشقاقي قال معلقاً على هذه الدراسات أنها تقدم منهجاً فذاً في فهم الصراع.
- (١٠) قدمت في تلك الفترة مئات المقالات الصحفية والدراسات في المختار الإسلامي - العالم اللندنية، العرب اللندنية، اليومية، الشعب المصرية وغيرها دفاعاً عن القضية الفلسطينية وإثراء لمشروع الدكتور فتحي الفكري وكذلك عدد من الكتب مثل «سليمان خاطر»، «إعدام كاهانا» «أمين حسن» «حماس والجهاد». (الجهاد في سبيل الله: حزب الله نموذجاً) فضلاً عن كتابي التحدى الاستعماري الصهيوني وجهة نظر إسلامية - ١٩٨٤، «القضية الفلسطينية من عيد الناصر إلى السادات» ١٩٨٥

محطات فى حياة الشهيد فتحى الشقاقى

- فتحى إبراهيم عبد العزيز الشقاقى
- ترجع أصوله العائلية إلى قرية زرنوقة القريبة من يافا بفلسطين المحتلة، والى هاجرت منها أسرته إلى مدينة رفح بعد احتلال الجزء الأول من فلسطين عام ١٩٤٨
- ولد الشهيد فى مدينة رفح بقطاع غزة عام ١٩٥١
- درس العلوم والرياضيات فى جامعة بير زيت وعمل مدرسا فى القدس، ثم درس الطب فى مصر بكلية الطب جامعة الزقازيق وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام ١٩٨١ وعمل طبيبا فى القدس أيضا
- انخرط فى العمل السياسى والنضال منذ وقت مبكر وشارك فى نشاطات تنظيمية منذ منتصف الستينات.
- التحق عام ١٩٦٨ بالحركة الإسلامية فى فلسطين
- أسس مع عدد من اخوانه حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين فى نهاية السبعينات
- اعتقل عدة مرات منها فى مصر عام ١٩٧٩ بسبب تأليفه كتابا عن الثورة الإسلامية فى إيران، ثم فى فلسطين المحتلة عام ١٩٨٣، ثم عام ١٩٨٦ ثم أبعده عن فلسطين المحتلة عام ١٩٨٨ إلى لبنان بعد اندلاع الانتفاضة المباركة فى فلسطين عام ١٩٨٧.
- تنقل منذ ذلك الوقت فى بعض العواصم العربية والإسلامية لمواصلة طريق الجهاد ضد العدو الصهيونى
- متزوج وله ثلاثة أطفال هم إبراهيم وخولة وأسامة
- أغتالته أجهزة الموساد الصهيونية فى مالطا يوم الخميس ٢٦ / ١٠ / ١٩٩٥ وهو فى طريق عودته من ليبيا، بعد جهود قام بها لدى القيادة الليبية بخصوص الأوضاع المساوية للشعب الفلسطينى.

(١)

**القضية الفلسطينية قضية مركزية
الشقاقى يعدل الهرم المقلوب**

تحتل القضية الفلسطينية مساحة هامة فى المشروع الحضارى الإسلامى، ويمكننا أن نقول: إن إعتبار القضية الفلسطينية هى القضية المركزية للأمة الإسلامية أمر يدخل فى صميم المشروع الحضارى الإسلامى

وهذا الأمر يرجع بالطبع إلى أسباب تاريخية ومستقبلية فى نفس الوقت، فمسيره الإسلام الحضارية دخلت فى الكثير من التحديات والصراعات ونجحت فى عهد الرسول ﷺ ومن بعده من الخلفاء الراشدين فى حسم الصراع لصالحها ضد الكثير من القوى الاستكبارية، ولم يصمد أمام الزحف الإسلامى إلا الحضارة الغربية، ودخل الإسلام مع تلك الحضار الغربية صراعا مريرا بدءا من عهد الرسول وحتى اليوم، وأستطاعت أمة الإسلام أن تحقق النصر فى الكثير من المواقع والغزوات على الحضارة الغربية، ولم تكن الحروب الصليبية فى الشرق العربى إلا إحدى المحطات فى هذا الصراع الذى أستمر فى الزمان والمكان وبمساحة واسعة فى شمال أفريقيا والمغرب العربى وفى الشام وأوروبا ذاتها أيام مجد الخلافة العثمانية وفى البحر المتوسط كراوفا، ونحن الآن ومنذ قرنين من الزمان تقريبا نتعرض لضغط وهزيمة أمام الحضارة الغربية، والتى استخدمت فى نهاية المطاف اليهود كأداة لتحقيق الحلم الأوروبى بالقضاء على الحضارة الإسلامية.

وهكذا فإن إسرائيل تمثل رأس الرمح الغربى ضدنا ويشكل التحدى اليهودى الغربى أحد أهم معطيات التاريخ المعاصر، فالغرب استخدم اليهود عندنا للتخلص منهم من ناحية، وللکید لنا من ناحية أخرى واليهود استغلوا الوجدان الغربى الصليبي والمخططات الغربية المتآمرة ضدنا لتحقيق هدفهم فى إحتلال فلسطين وإقامة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات فيما بعد.

ومن ناحية أخرى فإن فلسطين أرض مباركة، وفيها المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين، وهى فى القلب من العالم الإسلامى، والضربة التى تكون فى القلب تمس الكيان كله.

ولهذه الأسباب فإن الصراع على أرض فلسطين يمثل المسألة الأهم في مستقبل الحضارة الإسلامية، فعلى أرض فلسطين يتحدد مصير الأمة الإسلامية فأما النصر وبداية الصعود الإسلامي الثاني وإما الإبادة والنهاية لحضارتنا لا قدر الله.

وهكذا فإن إعتبار القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة الإسلامية متكافئ تماماً هاماً في المشروع الحضاري الإسلامي

والقضية الفلسطينية بالنسبة للشقائي هي القلب والعقل معاً، فكراً وحركة وجهاداً وتنظيماً، والقضية الفلسطينية بالنسبة لتيار الشقائي قضية مركزية للحركة الإسلامية وللأمة الإسلامية، وقد قدم الشقائي اسهاماً فكرياً نظرياً رائعاً لتأصيل هذه المعركة ووضعها على محك التطبيق العملي والشعار السياسي وبناء التحالفات التكتيكية والإستراتيجية بل وكذا موقفه النقدي من الحركات الإسلامية ومن الإسلاميين عموماً ومن كل القوى والدول والحركات.

يرصد الشقائي مواقف الإسلاميين حول القضية الفلسطينية في ملفه به بعنوان القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للحركة في العدد ١٣ من مجلة المختار الإسلامي، يوليو ١٩٨٠ قائلا «تفاوتت» مواقف الإسلاميين من القضية الفلسطينية إلى درجة تثير الدهشة، فمنهم من يتجاهلها وكأنها قضية سياسية - لائتمهاور قضية الخلاف بين عمان ورأس الخيمة ويتصورون - وكطريقتهم المعتادة في التصور - أن قيام دولة إسلامية في المنطقة سينهي المشكلة تماماً وسيحسم الصراع الطويل ويمس فلسطين إلى أهلها خلال ساعات ولو سأل هؤلاء عن الدولة الإسلامية التي يريدونها لا تسمع منهم إلا قولاً واحداً إن ذلك ليس من شأننا التفكير فيه والتخطيط له، علينا نحن العمل والعمل فقط، وهؤلاء للأسف يجهلون مرحلتهم ويجهلون أدواتهم، ذلك لأنهم يجهلون جوهر الصراع الدائر على أرض الوطن الإسلامي الآن، قبل جهلهم بالقضية الفلسطينية وموقعها من المرحلة ومن دائرة الصراع، ومن الإسلاميين من يتصدى

للقضية الفلسطينية ويقترب منها ومن دوامة الصراع السياسى حولها مقدما موقفه كتعبير عن الموقف الإسلامى - كما يظن - ومراوحا فى ذلك بين التنازل السياسى فى التحليل والرؤية إلى جزئيات استطاعت الدول الكبرى أن تقدمها لنا وكأنها هى كليات القضية، وبين الموقف اللاتحليلي والعاطفى الذى يرى أن فلسطين هى أرض المقدسات الإسلامية وأن الأيدي الإسلامية المتوضئة هى التى ستحررها وكفى الله المؤمنين شر الدراسة والوعى والتحليل، والحقيقة أن تلك المواقف جميعها التى بنيت على فهم سطحى أو على عدم فهم أصلا لمهام الحركة الإسلامية المعاصرة ولأصول القضية الفلسطينية هى مواقف غير أصلية فى تراث الحركة الإسلامية فعندما تقدم حسن البنا رحمة الله إلى فلسطين ليضع على أرضها قواعد إخوانية جديدة وعندما قدم الإسلاميون خيرة شبابهم شهداء على أرض فلسطين بين ٤٧-١٩٤٨ كانوا فى الحقيقة يكرسون شعلة الوعى المضئية للقضية الفلسطينية كقضية مركزية للحركة الإسلامية.. تلك الشعلة التى تقدم الشيخ المجاهد عز الدين القسام فى منتصف الثلاثينات فى أول محاولة لاضاءتها»

وبتحليل مضمون ذلك التحليل النقدي للدكتور الشقافى نجده يقدم أولا رؤية نقدية لمواقف الحركة الإسلامية من القضية الفلسطينية فهى مواقف لا تلى طبيعة التحدى ولا تستجيب لخطورة القضية ومركزيتها وهو هنا لا ينقد فقط مواقف الإسلاميين تجاه القضية الفلسطينية ولكن أيضا يضرب بنأس نقدي نورانى فى أمراض وعيوب الحركة الإسلامية المعاصرة فهناك غياب للدراسة والوعى والتحليل، واكتفاء بمفاهيم عمومية ومواقف لاندخل فى صميم المشكلة بحثا ودراسة وجهادا، وهناك فهم سطحى أو عدم فهم أصلا ويرجع الدكتور فتحى عدم الفهم هذا أو الفهم السطحى، إلى عدم فهم الإسلاميين أصلا لمهام الحركة الإسلامية المعاصرة ولأصول القضية الفلسطينية أو نحن بدورنا نؤكد على ما قاله الدكتور فتحى الشقافى فأين الوعى والتحليل والدراسة التى قدمها الإسلاميون خارج تيار الشقافى الفكرى والحركى، لطبيعة الصراع، وطبيعة تركيب العدو الصهيونى، ودراسة إسرائيل كجزء من مشروع الهيمنة الغربية أو وضع المشكلة فى سياقها التاريخى والحضارى باعتبارها جزءا من الصراع الطويل الممتد فى الزمان والمكان

بين الحضارة الإسلامية التي تمثل الحق والعدل والحرية والحضارة الغربية التي تمثل القهر والوثنية والنهب والعنصرية.... بل أين هي الدراسات والتحليلات التي تحل إشكاليات الواقع المعاصر؟، بل أين هي الدراسات والتحليلات التي تعرف الحركة الإسلامية باعتبارها حركة تحرر وطني تستند إلى الأصول الإسلامية، وليست مجرد فرقة دينية أو سياسية قديمة أو حديثة؟، إن الحركة الإسلامية المعاصرة لم تجيب على سؤال: من نحن؟ وماذا نريد؟ فهل كان من الممكن أن نجيب على أسئلة وإشكاليات صراع معقد ومتشابك مثل الصراع مع الكيان الصهيوني ومشروع الهيمنة الغربي برمته.

ويسخر الدكتور فتحي الشقاقي من غمط التفكير السائد لدى الإسلاميين محددا أحد أسباب عدم إنتصار هذا التيار حتى الآن رغم كل الظروف الموضوعية التي تعمل لصالحه.. فهم يتصورون كطريقتهم المعتادة في التصور، المصابة بالتعالى وسوء الفهم وأحياناً الجهل أن قيام دولة إسلامية في المنطقة سينهى المشكلة تماماً وسيحسم الصراع الطويل ويعيد فلسطين لأهلها خلال ساعات وهم هنا أولاً لا يقدمون حتى تصوراتهم عن تلك الدولة الإسلامية المنشودة، ما شكلها؟ ما طبيعتها؟، ما أولوياتها؟، ما برامجها؟، ومواقفها وتحدياتها، وكأننا نعيش في كوكب آخر متعزلين عن الصراعات العالمية ومبتنى الصلة مع التاريخ والجغرافيا، ويهربون من الإجابة بقولهم: إن ذلك ليس من شأننا التفكير فيه أو التخطيط له علينا العمل والعمل فقط، وهل يمكن العمل بدون خطة استراتيجية وتكتيكية؟ وهل نحن نعمل في فراغ مثلاً؟ وحتى إذا صح هذا بالنسبة للحركة الإسلامية في بنجالاديش - وهو لا يصح أيضاً - فإن من غير المعقول أن يصح هذا في وسط معمعة هذا الصراع الكوني على أرض فلسطين وفي المنطقة المحيطة به.

إلا أنه من المفيد هنا - أن نتقد الدكتور فتحي الشقاقي أيضاً لأنه بعد أن ضرب فأسه النقدي النوراني في جوهر المشكلة وأسباب المرض عاد ليعطي نوعاً من الاعتذار في محاولة مفهومة لعدم استثارة قوة سياسية بعينها - الإخوان المسلمون - وللفت نظرها أن مؤسسيها التفتوا إلى طبيعة المعركة، فلماذا هم يتراجعون ويكونون أقل وعياً وفهماً وحركة من جيل المؤسسين ورغم أن هذا صحيح جزئياً إلا أن النقد الموضوعي الشامل لا

يتفق مع الدكتور الشقافى فى تلك النقطة، إنه بلغت نظر جيل الإخوان المسلمين الحالي إلى ممارسة الإمام الشهيد حسن البنا فى هذا الصدد الذى أدرك قواعد الصراع واستجاب للتحدى، ولذلك الجيل الإخوانى فى عام ١٩٤٧-١٩٤٨ الذى قدم خيرة شبابه شهداء على أرض فلسطين، والذين كرسوا شعلة الوعى المضية للقضية الفلسطينية كقضية مركزية للحركة الإسلامية، ومع كل التقدير والاحترام لجهود البنا التاريخية فى تلك الفترة، ولإسهامات ذلك الجيل الإخوانى الذى قدم خيرة شبابه شهداء على أرض فلسطين نسأل سؤالاً مهماً لماذا لم تستمر تلك المسيرة الجهادية ؟ لماذا تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية لدى هؤلاء؟، لماذا لم تقوم حركة الإخوان المسلمين فى فلسطين باستمرار الكفاح المسلح ضد الكيان الصهيونى منذ ١٩٤٨ وحتى فترة طويلة؟ أو لماذا تركت القضية إلى القوى العلمانية أو الوطنية على اختلاف مشاربها واتجاهاتها تعيش بها وعليها وتصل بها فى النهاية إلى المأزق المعروف نقول «لو» أن الإخوان المسلمين فى فلسطين أستمروا ما بدأه البنا، وساروا فى طريق الكفاح المسلح، لتغير وجه المنطقة ولما كان المسار الفلسطينى قد وصل إلى هذا المأزق، ولما كان المسار العربى برمته قد وصل إلى هذه الأوضاع المأساوية ولما كان من المستحيل عملياً وصول الأنظمة الاستبدادية إلى الحكم فى الوطن العربى والتي استخدمت شعارات الصراع مع إسرائيل بعد أن سقطت شعارات من القوى الإسلامية، بل لما كانت القوى الإسلامية قد تعرضت لهذا الليل الطويل من الاضطهاد والتعذيب والسجن وأعواد المشاق، وهذا بالطبع رد على هؤلاء الذين سيبررون تراجع النضال الإسلامى ضد التيار الصهيونى بعملية الحصار والاضطهاد التى تعرضت لها الحركة الإسلامية فى بلدان الوطن العربى المتاخمة لفلسطين، وهى بالطبع حجة البليد ووضع الهرم على رأسه بدلاً من قاعدته، فلو كانت الحركة الإسلامية وخاصة فى فلسطين - قد سارت فى طريق الكفاح لكانت الشعوب وقفت وراءها وهى وليس وراء قوى العسكر أو العلمانيين ولما كان هؤلاء لم يجدوا شيئاً ليركبوه للوصول إلى السلطة وممارسة أعمالهم الخبيثة.

والحقيقة العارية - بلا معاملات السياسة والظروف - أنه لو كان البنا قد وضع القضية

الفلسطينية كقضية مركزية في صلب منهجه ومشروعه السياسي والحضاري لما أمكن التراجع بهذا الحجم لدى الأجيال التي تلت عن هذا الشعار والنضال والجهاد ومن أجله.. ونضيف هنا أسئلة وأحداث لا سبيل لنكرانها والشك فيها فما الذي يجعل رجلا مثل الشيخ حافظ سلامة هو الذي يقود جهاد شعب السويس في مقاومته ضد الجيش الإسرائيلي عندما حاول هذا الجيش احتلال مدينة السويس عام ١٩٧٣ وأين كان الإخوان المسلمون... وما الذي يجعل رجلا مثل الشيخ أحمد المحلاوي هو الذي يقود المعارضة السياسية لكاتب ديفيد ومشروع السادات التصالحى مع إسرائيل في نهاية السبعينيات، وما الذي يجعل الدكتور الشقافى نفسه وحزب الله في لبنان هي اللذان يعيدان الوجه الإسلامى للمقاومة المسلحة ضد الكيان الصهيوني ثم تآتى حماس معهم وكرد فعل لهما، ولماذا لا تنفجر الانتفاضة إلا بعد نضال سياسى لتيار الدكتور الشقافى فى الأرض المحتلة، ما الذى يجعل كل هذا يحدث لو لم يكن هناك خلل فى المنهج الإخوانى - ليس تكتيكيا بل استراتيجيا

نعود إلى الدكتور فتحى الشقافى حيث يحلل لنا طبيعة الصراع ويعطيه أبعاده التاريخية والحضارية وهى محاولة رائدة له بالطبع، استحق بها أن يكون رمزا للمرحلة، بل رمزا لحركة الاسلام فى القرن العشرين فى مواجهة مشروع الهيمنة الغربى.

يقول الدكتور الشقافى: «علينا أن نلجأ وبدقة إلى حركة التاريخ فوق أرض الوطن الإسلامى كأداة تملكها وتسيرها سنة الله المؤثرة فى هذا الكون، لتحاول استيعاب جذور القضية الفلسطينية وعلاقتها بأزمة الوطن الإسلامى ككل، ذلك إن أردنا أن نعى مرحلتنا وأن نعى أهدافنا وأدواتنا وإن أردنا أيضا أن نقرب مرة أخرى من شعلة الوعى والثورة»

والشقافى هنا يلفت النظر إلى أن القضية الفلسطينية - هى جزء من قضية الوطن الإسلامى ككل، وهى جزء من سياق حركة - التاريخ فوق أرض الوطن الإسلامى، وبالطبع فإنها فى القلب من هذا الوطن كقضية وكجغرافيا وتاريخ وكرمز دينى.

ويستكمل الدكتور الشقافى: «لقد حكمت الدولة العثمانية فلسطين كجزء مهم من

الأرض الإسلامية وعندما بدأت التوجهات اليهودية الصهيونية إلى فلسطين في نهاية القرن الماضي أعيد التشكيل الإداري في المنطقة لتصبح فلسطين وحدة إدارية تابعة مباشرة للمصدر الأعظم في أسطبول، هكذا كان المنظور الإسلامي يتعامل مع الأرض الإسلامية ولم يكن قد برز بعد مفهوم الحدود التاريخية للوطن الذي سيشكل فيما بعد أسس الاتجاهات الوطنية في المنطقة العربية كما أنه سيشكل أساس الفكر التوسعي الصهيوني، ولكن الصراع الحاد المتواصل بين الإسلام كمجتمع ونظام وبين الإسلام كتيارات فكرية واجتماعية الذي استمر طوال القرن التاسع عشر على أرض الوطن الإسلامي كان قد استطاع على مشارف القرن العشرين أن يقدم نتائج في غاية الخطورة فمنذ الحملة الفرنسية وحتى الحرب العالمية الأولى والغرب يحاول ويكبل الوسائل تدمير الحائط الإسلامي الصلب الذي يمنع سيطرته على مكان الثروة في العالم ويشكل تهديدا أصيلا ولقيمه وبنیان نظامه وهكذا فقد استخدم الغرب حرايه العسكرية وبعثاته التبشيرية ومدارسه العلمانية ضمن هجمة عريضة ومتواصلة كان أخطر أدواتها تلك النماذج من أبناء المجتمع الإسلامي التي هزمت روحيا وفكريا وعملت كأدوات لعلماني الغرب ولأطروحاته السياسية القومية بالذات ضد وطنهم، وهكذا ومع بداية القرن العشرين كان حزب الاتحاد والترقي يدعو إلى قومية طورانية في تركيا وكانت الأحزاب والجمعيات العربية مثل «العربية الفتاة»، وجمعية العهد وجمعية بيروت الإصلاحية وحزب اللامركزية وأخرى كثيرة تدعو إلى قومية عربية ودولة عربية مستقلة عن دولة الخلافة.

وعلى الجانب الآخر كانت الحركة الصهيونية كتعبير عن الفكر اليهودي التاريخي تحدد ملامحها السياسية في أوروبا كحليف أصيل سياسيا وفكريا للاستعمار الامبريالي ضد ثروات الشعوب وللهجمة الغربية ضد الإسلام ووطنه، وهكذا ولدت الحركة القومية العربية ابنا شرعيا للهجمة الغربية ضد الوطن الإسلامي وبدت الحركة الصهيونية جزءا أصيلا من تلك الهجمة بكل ملامحها.

وهكذا فإن الشقاق يصل إلى الكثير من الحقائق التاريخية التي لا بد منها لفهم طبيعة الصراع ولتحديد التحديات ووسائل الاستجابة الصحيحة والمكافئة لها.

ففى إطار الصراع التاريخى بين الإسلام والغرب، كان الغرب منذ الحملة الفرنسية يحاول بكل الوسائل تدمير الحائط الإسلامى وذلك بسبب الصراع التقليدى الذى يجعل من الحضارة الإسلامية تهديدا مستمرا وأصيلاً للغرب وقيمة وبنیان نظامه، وبسبب رغبة الغرب أيضاً فى الوصول إلى مكامن الثروة فى العالم التى كان الحائط الإسلامى يمنعه عنها.

إن الغرب استخدم فى ذلك الصراع الكثير من الأدوات بدءاً من الجيوش العسكرية وبعثات التبشير وانتهاء باستخدام طابور خامس من داخل الوطن الإسلامى من هؤلاء المغتربين المهزومين روحياً أمام الغرب والذين عملوا، كأدوات لعلمانية الغرب ولأطروحاته السياسية والقومية بالذات ضد وطنهم.

إن الغرب استخدم الحركة الصهيونية كجزء من أدوات تحقيق هذا المخطط بل وأخطر هذه الأدوات جميعاً، ويرى الشقاقى أن الحركة الصهيونية جزء أصيل من الهجمة الغربية بكل ملامحها، وأن الصهيونية بدورها رأت نفسها كحليف أصيل سياسياً وفكرياً للاستعمار الامبريالى ضد ثروات الشعوب وللهجمة الغربية ضد الإسلام ووطنه.

ويرصد الدكتور الشقاقى «فى وعى فذ العلاقة الجهورية بين الاستعمار وبين حركة القومية العربية والتى أدت ممارساتها وخياناتها إلى نجاح الغرب فى زرع الكيان الصهيونى فى فلسطين .

يقول الشقاقى: «فى ظل تلك المرحلة بدأت الانصالات بين الشريف حسين ممثل الحركة القومية العربية والسير مكماهون ممثل صاحب الجلالة ملك بريطانيا، قدم الشريف حسين رؤيته للمستقبل ضمن تكون مملكة عربية مستقلة عن الدولة العثمانية تضم المنطقة العربية شرق السويس والجزيرة العربية، إلا أن مكماهون منعه الدخول فى تفاصيل الحدود، وبعد الحاح وافق على ذلك مستثنياً فلسطين وبعض أجزاء بلاد الشام الأخرى

من الدولة المطلوبة ولم يقدم البريطانيون أية ضمانات حقيقية للأحلام القومية العربية ورغم ذلك دخل القوميون العرب الحرب إلى جانب بريطانيا ضد الدولة العثمانية، لقد كانت المملكة العربية التي أرادها الجيل الأول من القوميين العرب نكوصا للوراء عن الدولة الإسلامية الكبيرة والشاملة لعدة قوميات وفي ظل الحرب العالمية الأولى احتلت بريطانيا فلسطين وأعلن وعد بلفورد أو عرفه العرب ونصب المؤتمر السوري الذي ضم ممثلين عن سوريا الكبرى محاولين بذلك سبق الأحداث، وعندما هزمت حكومة فيصل أمام القوات الفرنسية تم قبوله وعائلته للتسوية البريطانية بإعلانه ملكا على العراق نسي ذلك الجيل من القوميين العرب الذي كانوا في أغلبهم يتمنون إلى طبقة كبار الملاك، نسوا إلى حد ما تلك الفكرة القديمة لتأسيس دولة عربية كبرى وتوزعت اهتماماتهم بين دولة سورية وبين أوطان صغيرة مستقلة، لقد وقف القوميون من كبار الملاك في شرق المنطقة العربية من الوطن الإسلامي مع فكرة الاستقلال عن الدولة العثمانية كتعبير عن هزيمتهم الفكرية والروحية والنفسية أمام فكر الغرب القومي العلماني، وكتعبير أيضا عن طموحاتهم باستقلال إقتصادي عن الحكومة المركزية في اسطنبول، إذ لا خوف من المستقبل ما داموا هم الذين سيحكمون دولة المستقبل تلك، هذا هو الإطار العام الذي حكم الصراع في المنطقة ككل بين الحريين العالميتين أو بين وعد بلفورد والهزيمة الأولى عام ١٩١٨.

وهكذا ضاعت فلسطين... أو قل بدأ ضياعها تم استكمال جيل العلمانيين والتغريبيين الذين حكموا المنطقة تضييعها... وهنا يرصد الشقاقى تراجع فكرة الوحدة الإسلامية والوطن الإسلامي، ويبرز فكرة القومية العربية ويرى أنه بين هذا التراجع وذاك الصعود كان ضياع فلسطين.

ويستكمل الشقاقى دراسة الظروف والأوضاع التي أدت إلى ضياع فلسطين فيقول: «صاحب نهاية الحرب الأولى إزدياد الهجرة الدولية إلى فلسطين بعد الاحتلال البريطاني وإعلان وعد بلفورد مباشرة وقد تحركت الجماهير الفلسطينية بحسبها التاريخى ضد

الهجمة ولكن الوجهاء والملوك الذين قادوا الانفصال عن الدولة العثمانية متحالفين مع بريطانيا عادوا مرة أخرى وضمن ظروف تدهور سياسى وحضارى شامل ليقودوا الجماهير وحركتها فأنشئت الجمعيات في المدن الفلسطينية وقادها الوجهاء والتجار وقد عقد ممثلوا تلك الجمعيات المؤتمر الفلسطيني الأول في يناير ١٩١٩ وكان عدد المؤتمرين ٢٧ منهم ١١ أصدقاء لبريطانيا و٢ أصدقاء لفرنسا من المستقلين و١٢ من أنصار الوحدة القومية العربية، وكان واضحاً أن المؤتمر ورئيسه «موسى كاظم الحسيني» سيقفون موقف المهادنة من بريطانيا وأن اتجاه المؤتمر العام سيفهم الصراع على أنه صراع مع الصهيونية فقط وعندما أعلنت بريطانيا الانتداب على فلسطين وعينت الصهيوني هربرت صموئيل مندوباً سامياً لها في القدس ليسرع في تنفيذ وعد بلغورد لقيام وطن قومي لليهود. قام صموئيل بتشكيل مجلس استشاري له من اليهود والمسلمين والمسيحيين وكان من أبرز أعضاء المجلس من العرب «إسماعيل الحسيني وفريح أبو مدين وسليمان ناصيف وعبد الرازق طوقان وهم جميعاً ينتمون إلى فئة الوجهاء والملوك أصدقاء بريطانيا، نفس هذه الفئة ستشكل الحزب الوطني بقيادة عارف الدجاني وراغب النشاشيبي وسليمان الفاروقي ليكون أداة ضد الوطن ومع بريطانيا، ولقد قام الفلسطينيون بثلاث إنتفاضات دموية قبل مطلع الثلاثينات، كانت الأولى سنة ١٩٢٠ والثانية سنة ١٩٢٣، وكانت في ظل أطروحات نفس الزعماء ضد التواجد الصهيوني فقط، ولكن في عام ١٩٢٩ وعندما حاول اليهود الاقتراب من المقدسات الإسلامية في القدس ثارت الجماهير متجاوزة قياداتها ضد اليهود وضد بريطانيا ومؤسساتها الحكومية، لقد أصبح واضحاً رغم تضليل الزعماء من الملوك والوجهاء أن الصراع ضد الهجمة بطرفيها بريطانيا والحركة الصهيونية معاً وعلى رأس التنظيمات الداعية إلى مهاجمة بريطانيا كانت جمعية الشباب المسلم في حيفا ذات الصلة الوثيقة بالشيخ القسام، وفي مطلع العام الحادي والثلاثين عقد في القدس ما سمي بالمؤتمر الإسلامي الذي سيطرت عليه نفس العناصر القيادية المرتبطة ببريطانيا، وبالتالي فإن المؤتمر رغم شمولية تمثيله للمسلمين في العالم من سنة وشيعة في المنطقة العربية والهند وإيران إلا أنه لم يستطع التقدم بالصراع إلى الأمام، وعقب المؤتمر مباشرة أصبحت التيارات السياسية في الساحة الفلسطينية واضحة ومميزة، فقد حافظت

العناصر القومية التقليدية على أفكارها ومنهجها في العمل ضمن حزب الاستقلال، عجاج نويهض وأسعد داغر وعزة دروزة وصبحى الخضرا وشكل الوجهاء أصدقاء بريطانيا حزب الدفاع الوطنى «راغب النشاشيبي» وقدمت عائلة الحسينى رؤيتها الوسطية الوطنية ضمن الحزب الوطنى الفلسطينى «جمال الحسينى» ومباركة المفتى «الحاج أمين الحسينى» وكان الحزب مزيجاً من الأحلام القومية وآمال الاستقلال الوطنى وشيئاً من الحسن الإسلامى، ولكن تلك الاتجاهات لم تكن قادرة - نظراً إلى الواقع الفكرية الإسلامية على تحديد جوهر الصراع والتقدم نحو حسمه وكان لابد للجماهير بوعيتها الإسلامى وبحسها التاريخى أن تقدم رؤيتها ومنهجها فكانت حركة عز الدين القسام، ويستمر الصراع فى تصاعده بين الجماهير من جهة وبريطانيا والحركة الصهيونية من جهة أخرى بينما قيادات الوجهاء مازالت تتسلق أكتاف حركة الجماهير كزعامة رسمية، وعندما تفجر الصراع بشكل شامل وعنيف سنة ١٩٣٦ تشكلت قيادة الثورة من عونى عبد الهادى، وأحمد حلمى باشا، وراغب النشاشيبي وجمال الحسينى وعبد اللطيف صلاح وحسين الخالدى «نفس الوجوه ونفس الممارسة فقد كانوا ممثلين لمرحلة بأكملها فعندما كانت الجماهير تقدم دمها على ساحة الجهاد كانوا هم خارج الساحة يقودون المعركة، وبعد ستة أشهر من الجوع والقهر والدم جاءوا هم وحلفاؤهم من الزعماء العرب فى الممالك العربية «مصر والأردن والسعودية والعراق» ليأمرؤا الجماهير بوقف المعركة لأن الصديقة بريطانيا ستفهم مطالبنا.

والشقاوى هنا يضع ملامح المنهج الصحيح للمواجهة، وهو يعزى ويكشف مناهج أخرى تشكلت وما كان لها إلا أن تفشل فى تلك المواجهة. منهج الزعماء والوجهاء والعلمانيين وأصدقاء بريطانيا الذين يعزلون الهجمة الصهيونية عن منهجها الأصيل وهو مشروع الهيمنة الغربى فيها جمون الصهاينة ويتركون بريطانيا، أو حتى يتقون فى وعود الصديقة بريطانيا التى هى ممثلة مشروع الهيمنة الغربى فى ذلك الوقت فكيف نحل مشكلاتنا وننتزع حقوقنا بالثقة فى عدونا الذى اعتدى على تلك الحقوق وسلبها وانتهكها، وهكذا كان هذا المنهج الفاشل والذى كان يتسلق على أكتاف الجماهير هو

سبب تكريس ضياع فلسطين والاستمرار في منطق اللامعقول وفي المقابل كانت الجماهير تدفع الدم، بالحس الإسلامي والوعي التاريخي. وتعرف شيئا فشيئا طبيعة المعركة وكونها معركة ضد الهيمنة الغربية ورأسها الصهيوني، وبدءا من عام ١٩٢٩ بدأت الجماهير تهاجم النجلى والصهاينة على حد سواء، ويرجع ذلك إلى طبيعة مجاهدة اكتشفت طبيعة الصراع في ذلك الوقت وهي جمعية الشباب المسلم ذات الصلة بالقائد التاريخي الفذ عز الدين القسام... وتعتبر هذه الطليعة المؤمنة المجاهدة الواعية بجوهر الصراع ويعتبر رمزها التاريخي الشيخ المجاهد عز الدين القسام بمثابة العمق التاريخي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ورمزها التاريخي أيضا الدكتور فتحى الشقافى. وهذه وتلك أدركت أن المواجهة شاملة مع مشروع الهيمنة الغربى برسته ومع رأس الحربة فى ذلك المشروع «الصهاينة» وبأن الكفاح الجماهيرى المسلح والواسع والنضال السياسى ضد الغرب كفكر وثقافة وقيم ووجود عسكرى وسياسى هو فريضة شرعية وضرورة استراتيجية وشرط أساسى لصحة طريق المواجهة لاستعادة الحقوق وحسم الصراع الحضارى، طال الزمن أم قصر.

ويستمر الدكتور فتحى الشقافى فى تحليله الفذ قائلا: «وقد شهدت الأربعينيات الذروة الأولى للصراع على فلسطين وبحلول عام ١٩٤٧ كان الاستعمار الغربى بكل قواه ضمن لحظة حاسمة من الهجمة على الوطن الإسلامى يقف وراء الحركة الصهيونية ومعها من أجل قيام إسرائيل، وعلى الجانب الآخر كانت الزعامات الملكية العربية ووجهاء وملوك فلسطين قد نشأوا فى أحضان الهجمة الغربية، وقادوا قبل خمسين عاما عملية تحطيم الدولة الإسلامية ويريدون اليوم مواجهة الحركة الصهيونية وهو أمر يثير الدهشة وكان يومها أيضا بإمكان الجماهير الإسلامية أن تقدم لانتها وجهها حقيقيا وأصيلا ولذا فقد دخلت الفصائل الإسلامية الإخوانية من مصر والأردن وسوريا إلى ساحة الصراع وحين كان الجميع بهزمون ويتراجعون كان الإسلاميون يثبتون ويستشهدون ولكن المرحلة كانت أكبر طاقاتهم.

واستطاع التحالف الصهيوني الغربي فى النهاية إقامة دولة إسرائيل على أرض فلسطين كتجسيد مجتمعى وحى ومستمر للهجمة الغربية الشرسة ضد الوطن الإسلامى، وسقطت كل الرؤى القديمة لمستقبل المنطقة بعد هزيمة الدولة الإسلامية، سقطت لأن قياداتها لم تخض فى الحقيقة معركة ضد الغزو، فقد كانت فى جانبه بقصد أو بدون قصد وكانت تنزع معركة زائفة للصراع لم تع جوهره فحتى سنة ١٩٢٩ كانت تلك القيادات تصور اليهود فقط كطرف للصراع بينما الجماهير بحسبها الإسلامى تشعر أن بريطانيا هى الطرف الآخر وحين دعا أئمة المساجد الجماهير إلى عدم دفع الضرائب لحكومة بريطانيا الكافرة كتصعيد للصراع وقفت القيادات من الملاك والوجهاء ضد الدعوة خوفا على أملاكهم من رد الفعل البريطانى وحين تقدمت الحركة الإسلامية الثورية بقيادة الشيخ عز الدين القسام رافعة السلاح فى وجه بريطانيا لم تتكلف تلك القيادات المزعومة مجرد السير فى جنازة الشهداء، وفى حى معارك النكبة الأولى كانت الجماهير تستشهد وهم يتفاوضون، وكانت بإسلامها مصممة على مواصلة الصراع وهم يوقعون إتفاقات الهدنة وكان لابد أن تسقط أنظمتهم الواحد تلو الآخر وأن تسقط أطروحاتهم ومناهجهم فقد قادوا المرحلة من بداية القرن إلى النكبة الأولى فلم يعطوا الأمة إلا الجوع والتضييع وفقدان الذات وتكريس قواعد الهجمة الغربية الاستعمارية على أرض فلسطين على طول الوطن الإسلامى وعرضه بأحزابهم وأفكارهم وقيمتهم وهزيمتهم، كانوا جزءا من الهجمة لا يتجزأ.

وفى الحقيقة فإن الإنسان أمام هذا الوعى الفذ والتحليل الدقيق لا يستغرب أن يكون من اكتشف هذه الحقائق.. هو ذاته من يحولها إلى حركة جهاد تحمل السمات والملاحم الصحيحة للمواجهة، بل وأنه يستشهد دفاعا عنها ومن يستحق الاستشهاد أكثر من الشقاقى.

اكتشف الشقاقى هنا، أو قل أكد اكتشافاته السابقة وأضاف إليها اكتشاف وأكد أن التحالف الغربى هو الذى أقام دولة إسرائيل على أرض فلسطين كتجسيد حى ومجتمعى ومستمر للهجمة الغربية الشرسة ضد الوطن الإسلامى.. وكان من الطبيعى والحالة هذه،

أن تكون المواجهة ضد مشروع الهيمنة الغربي برسته وضد التجسيد الحى والمجتمعي والمستمر للهجمة الغربية الشرسة ضد الوطن الإسلامى «إسرائيل» ولكن هل كان يمكن للقوى والرموز والزعامات التى ترتبت ونشأت فى أحضان الغرب وتحمل نفس قيمه إن لم تكن خائنة أصلاً أن تواجه مشروعاً هى ذاتها جزء لا يتجزأ منه..

وهل كان هناك نتيجة أخرى يمكن أن يوصلنا إليها هؤلاء الذين تربوا فى الغرب سوى قيام إسرائيل فى عام ١٩٤٨

وهل هناك من يواجه إلا الجماهير بحسها الإسلامى وبوعيتها التاريخى.. ولكن أين الطليعة القادرة على شد الجماهير وتعبئتها؟ وبعد القسام أين كان الإخوان مثلاً؟! ولماذا توقف العمل الصحيح وفقاً للرؤية الصحيحة؟ اللهم إلا فى بعض حالات لا يمكن أن تشكل ظاهرة، ولماذا تركت الجماهير تحت رحمة قوى هى جزء من الهجمة ذاتها تتسلى على أكتافها وتناجر بدمها وتتفاوض على مصالحها وتصل إلى حلول وسط تحقق لها مصالحها الطبقية وتحصن ممتلكاتها الاقتصادية خوفاً من بريطانيا وغيرها، أو حتى تقتسم فئات النهب مع مشروع الهيمنة الغربى ثم تدعى الثورية.

وفى الحقيقة فإن كل الحقائق التى رصدها الشقاقى هنا، كانت ولاتزال منهاجاً مفسراً لكل الأحداث والقوى والمعادلات حتى يومنا هذا.

ويستطرد الشقاقى قائلاً: «كان من الطبيعى أن تتصدى الحركة الإسلامية لقيادة المرحلة التالية إلا أن ظروف نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وعنف التدخل الغربى فى الوطن الإسلامى لم تسمح لها بذلك، وقد انتهت النكبة الأولى بتوجيه ضربات قوية إلى آمال الجماهير وإلى إسلامها وإلى أرضها وتقدمت إلى السلطة العناصر العسكرية فى إنقلابات متواصلة تقدم أطروحاتها القومية الجديدة وتوثق علاقاتها بالغرب سواء الرأسمالى أو الشيوعى، وتدعى أنها جاءت لتعيد للأمة وحدتها ولتبنى مستقبلها ولتحقق لها العدل الاجتماعى والرفاهية والتقدم، ولكن

إتتماءها القومى العلمانى فى الخمسينيات وانتماءها الاشتراكى العلمانى فى الستينيات كانا يحددان موقعها تماماً من قضية الصراع على أرض الوطن الإسلامى، لقد كانوا أطروحة جديدة فقط للهجمة الغربية ضد الإسلام ومع الغرب دائماً سواء الشيوعى أو الرأسمالى ضد استقلال أمنهم وكانوا مع القهر والاعتقال والاغتيال ضد سلام الأمة وحرية مفكرىها ورجالها، وكانوا مع رفايتهم وأرصدتهم ضد طموحات الأمة فى النمو والتقدم والرعاية، كان هذا هو إطار المرحلة التالية من النكبة الأولى فى ١٩٤٨ إلى النكبة الثانية فى عام ١٩٦٧ وحتى على النطاق الفلسطينى البحث فقد نمت نفس الإنجازات الممثلة للأنظمة العسكرية العربية وفى حمى الغياب القاتل للوعى فى تلك المرحلة غاب مرة أخرى الوعى الجوهري والتاريخى الصحيح للقضية الفلسطينية بل إن مختلف الاتجاهات الموجودة الآن على الساحة الفلسطينية ضمن إطار منظمات المقاومة تعود بأصولها إلى تلك المرحلة وربما قبلها بقليل، وكانت النكبة الثانية فى صيف عام ١٩٦٧ انهياراً شاملاً للثوريين الاشتراكيين من العسكر ولأنظمتهم ولماهجهم، لقد سقطوا أولاً حين ضاعت وعودهم فى ظل ممارساتهم وسقطوا ثانياً حين قدموا بقية الأرض والتاريخ فداء لوجودهم وبقاء تسلطهم على روح أمتنا، وكان لابد عقب النكبة الثانية أن تعود الأمة إلى أصولها وإلى حسها الإسلامى ووعيتها التاريخى وتسلمس به طريقها بعد سنوات التضییع والسقوط، كان لابد أن تدرك أى منحدر خطر قد وصلت إليه بعد أن ضيعوا هويتها الإسلامية وبعد أن أسلمت قيادها إلى أعدائها وتلاميذهم الشرعيين، ومع مطلع السبعينيات كان المد الإسلامى الشامل فى الوطن الإسلامى هو الرد الطبيعى والعلمى على المراحل السابقة التى أدت بأمتنا إلى نكبتين مروعتين فى أقل من عشرين عاماً، وتكشفت مساحة الصراع عن تيار إسلامى متصاعد يتقدم لحسم هذا الصراع لصالح أصالة الأمة واستقلالها وتقدمها الحقيقى وعلى الجانب الآخر كانت تقف قوى الغرب الاستعمارية وامتدادها من أنظمة وأحزاب قومية واشتراكية ووطنية بجانب إسرائيل كتجسيد للهجمة ضد الإسلام.

وبالطبع فإن الدكتور الشقاقى قد أصاب كبد الحقيقة حينما رصد التيارات الحاكمة

فى الوطن الإسلامى، والتى هى امتداد لنفس التيار الذى نشأ فى أحضان الغرب وهو جزء لا يتجزأ من الهجمة الغربية على الوطن الإسلامى، وبالتالى فهو غير قادر على المواجهة وكان الطبيعى أن يقودنا هؤلاء إلى نكبتين مروعتين فى أقل من عشرين عاما.. وبدبى أن الشجرة العلمانية التغريبية الخبيثة «القومية الاقطاعية» ما كان لها إلا أن تنتج أجيالا أخرى من نفس الشجرة «القومية العسكرية ثم القومية الاشتراكية» وذلك لتجديد شبابها والاستمرار فى سياسة الخداع وامتناء رقة وأكتاف الجماهير، بل إن التطور الذى حدث فى القومية الاقطاعية، تجاه القومية الاشتراكية كان جزءا من الخداع والهاء الجماهير بقضايا أخرى غير قضية صراع الوجود والاستمرار تنفيذا للمخطط الغربى وكان هذا التطور باتجاه الاشتراكية القومية بتشجيع من الغرب وإسرائيل بالطبع.

ولكن لنا بعض الملاحظات على رؤية الدكتور الشقاقى بخصوص الحركة الإسلامية.. فنحن لانرى معه أن ظروف نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينات لم تسمح للحركة الإسلامية بالتصدى لقيادة المرحلة كما كان متوقعا بعد النكبة الأولى، لأنه أولا ليس هناك ظرفا يمنع حركة من التصدى لتحدياتها مهما كان كبيرا، ولكن هذا الظرف يحقق نتيجته عندما تكون البنية الداخلية للحركة قابلة لهذا.. وعلى طريقة مالك بن نبي في مفهوم القابلية للاستعمار تقول أنه كان هناك داخل بنية الحركة الإسلامية قابلية للاستبعاد، أو التخلي عن دورها، بل إن ما حدث لها بعد ذلك لم يكن إلا نتيجة هذه القابلية... وإذا تخلت حركة عن دورها الرئيسى وتحدياتها الجوهرية فإنها تنجذب تلقائيا إلى التطرف والتكفير وغيرها من الأمراض التى أصابت الحركة الإسلامية فيما بعد، وفى رأى أن هناك خللا داخليا أدى إلى هذا الأمر وهو أن الحركة وخاصة الإخوان المسلمين اعتبروا التنظيم أهم من الموقف والجماهير، وأعتمدوا على الصف والكادر ولم يعتمدوا على الجماهير وأستبدلوا قوة الموقف ومبدأيته بقوة التنظيم والمحافظة عليه مهما كان الثمن غالبا على مستوى الموقف والمبدأ والشهادة على المرحلة.

وكذلك فإن هذا العيب الداخلى أيا كان وذلك التخلي أو القابلية للاستبعاد هما اللذان أدبا إلى ترك الأمة تقع فى براثن العسكر وأبناء المدرسة الاستعمارية من حكومات وأحزاب وقوى ومؤسسات بل وأنه تتعلق هذه الرموز فى غياب القيادة الطبيعية للأمة،

وإذا ما تركنا الشعلة تسقط فمضى الطبيعي أن يلتقطها المزيّفون ويمارسون بها كل الجرائم ويجرون الأمة إلى نكبات مروعة. وهكذا فإن صعود العسكر والقمع الذى طال الإسلاميين والأمة عموماً على أيديهم لم يكن هو السبب فى استبعاد الإسلاميين قيادة الجماهير نحو تحدياتها الصحيحة، بل العكس صحيح تماماً، فإن تخلى الإسلاميين وخاصة الإخوان عن روح المبادرة والتركيز على القضية الأم والسير فى متاهات قوة التنظيم وغيرها هو الذى قاد إلى حكم العسكر وأدى إلى القمع والنكبات وهكذا فالإسلاميون مسئولون أمام الله ثم أمام الأمة عما حدث... وعموماً فهناك حقيقة لا يمكن تجاهلها وهى أنهم أصلاً لم يجربوا ذلك بعد ١٩٤٨، ولو جربوا وفشلوا لكان لهم العذر وحتى الدكتور الشقاقى يعرف وكان يثق فى الجماهير، فالعيب لم يكن فى الجماهير بل فى غياب الطليعة، وتجربة الدكتور الشقاقى أيضاً تؤكد ذلك، فالظروف الموضوعية التى نشأ فيها تنظيم الجهاد الفلسطينى أصعب كثيراً من الظروف الموضوعية فى نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات، فلماذا نجحت تجربته؟، لأنه حاول بصدق وإخلاص، فقط لاغير ولو كانت الحركة الإسلامية فى نهاية الأربعينيات قد انحازت إلى جماهير الأمة وفقرائها وكادحها وأصحاب المصلحة الحقيقية فى النضال ووقفت موقفاً ثورياً ضد الوجهاء والأقطاعيين وأصحاب المصالح المتحالفون مع الاستعمار بدلاً من محاولة استدراجهم إلى صفها - وهيئات - لو كانت الحركة الإسلامية بعد ١٩٤٨ قد نفذت عمليات جهادية وفدائية واستشهادية ضد الكيان الصهيونى لما حدث أصلاً ما حدث فى طول المنطقة وعرضها والصحيح والموضوعى أنه منذ ١٩٤٨ - وحتى ١٩٥٤ أو على الأقل حتى عام ١٩٥٢ أى أربعة سنوات كاملة، كانت الظروف المحلية والدولية شديدة السهولة للحكومات العربية كانت ضعيفة للغاية ولا تقدر ولا تجرؤ على منع العمل الفدائى الإسلامى ضد الكيان الصهيونى، ولا كانت إسرائيل قد حققت قوتها، ولا كان الغرب بحكم حالة الانهيار والتداعى التى أصابت قوى الاستعمار القديم «الإنجلترا وفرنسا» وصعود الاستعمار الجديد «أمريكا» والاتحاد السوفيتى قادراً على منعها لأنه كان فى أضعف حالاته أما وقد أضعنا الفرصة فلنعترف بالمسئولية عن هذا الضياع أولاً حتى لا نكرس الأسباب التى أدت إلى هذا الضياع، ثانياً ومن المؤسف أنه بعد ١٩٦٧ ومع إفلاس الأنظمة التغريبية تماماً وصعود الحس الإسلامى الجماهيرى بطريقة مذهلة تؤكد

حيوية الأمة، راحت الحركة الإسلامية طول السبعينيات تهتم بالشكل على حساب الجوهر، وأصبحت بعدوى الوهابية والسلفية ولم تقدم ما يكافئ دورها الطبيعي ولا مسؤوليتها أمام الله في القضية المركزية وجوهر الصراع. إلى أن قبض الله للأمة فتحي الشقافي ليعيد للحركة رسم خريطة وسلم الأولويات الذي كان مقلوبا.

يصل الشقافي إلى بلورة رؤيته للقضية الفلسطينية قائلا: «إن القضية الفلسطينية بما وصلت إليه جزء من ملامح التيارات اللاإسلامية التي تعاقبت على التصدي الانتهازي لقيادة حركة الجماهير أو التي تسلمت السلطة طوال الفترة التالية لهزيمة الدولة الإسلامية في مطلع هذا القرن، تلك القيادات التي تمثل التراجع المستمر أمام التحدي الصهيوني الغربي، الذي جاء ليلغي التاريخ ويسقط وعى الأمة ويهدم الحائط الإسلامي الصلب ويستولي على الأرض والثورة والمستقبل، كما أن فشل تلك القيادات في سنة ١٩٤٨ ثم في سنة ١٩٦٧ ثم عجزها عن مواصلة الصراع كنتيجة لعجزها عن فهمه قد أدى بها كما نرى الآن إلى قبول أى شئ كحل للقضية وبدل على ذلك ما نراه من ممارسة الجميع وإعلانهم عن مشاريعهم لحل القضية ابتداء من الأنظمة العربية بكل أصنافها إلى من يدعون قيادة الفلسطينيين بكل انتماءاتهم ويبدو الإسلام وحده كدين، والإسلام وحده كتاريخ وحضارة ونظام وممارسة القادر على مواجهة الأزمة وفهمها وقيادة حركة الصراع وحسم ذلك أنه هو الطرف الحقيقي والمستهدف وهو وعى الأمة وحسها.

ويضيف الشقافي: «إن السهجة اللاإسلامية وطرفها الأساسى وهو الغرب لم يستطع أن يقيم إسرائيل ككيان كامل فكريا ونظاما، حضارة وهدفا، إلا عندما استطاع أن يثبت مؤسسته وأجهزته وتياراته في منطقة الوطن الإسلامي وحولها وكانت إسرائيل بالتالى جزءا مهما ومركزيا من هجمته على الوطن الإسلامي. وأمام الحركة الإسلامية اليوم إما الوعى للمهجمة والتصدى لها بجميع جوانبها وإمكاناتها وأدواتها أو أن تبقى في مكانها تراوح بين التقدم مرة والتراجع مرات، إما أن تعى جوهر الصراع تماما ودور القضية الفلسطينية فيه أو أن تتعرض لأسوأ الحقب على أرض الوطن الإسلامي تلك التي تلوح في الأفق، الحقة الإسرائيلية».

(٢)

**المواجهة الحضارية الشاملة
في
مواجهة مشروع الهيمنة الغربي**

الإسلام شكل لهذه الأمة حضارة متميزة ، ومنظومة ثقافية محددة وشخصية حضارية محددة الملامح ، وهى حضارة تقوم على التوحيد والعدل والحرية ، وحضارتنا تدعو إلى التعاون والاستفادة من تجارب الآخرين ، ولكنها بالطبع ترفض الذوبان والخضوع للمنظومات الحضارية الأخرى ، والأمر أشبه بشجرة ، إذا قطعناها مثلاً بدعوى تثبيت شجرة أخرى ، فهذا ليس تعاوناً وكذلك إذا طعمتها كما هو معروف فى علم النبات ، بشجرة أخرى ليست من عائلتها فإنها لانتسجيب ويصبح الأمر كله هراء وليس إلا من قبيل القضاء على شجرتنا الحضارية والصحيح أن نستفيد بتجارب الآخرين فى طرق تنمية هذه الشجرة وتغذيتها والحصول على أحسن الثمار عن طريق تحويل هذه التجارب والأسمدة والمخصبات فى داخل أنسجة شجرتنا إلى شئ جديد مرتبط بطبيعة وشخصية هذه الشجرة ، أى هضمة وتحويله داخل النسيج الحى لشجرتنا الحضارية إلى جزء لا يتجزأ من شجرتنا الحضارية وليس تشويهها خارجياً لها أو محاولة للصلق قيم حضارية خارجية عنها ستلفظها بالطبع أو تسبب لها مشاكل تضعفها أو تؤدى حتى إلى موتها ، إذن فنحن ندعاة تعاون حضارى بهذا المفهوم أما المفاهيم الأخرى فهى محاولة لخداعنا وإخضاعنا تحت ستار التعاون الحضارى.

ونحن الآن أمام حضارة غربية لها القوة والسيادة على العالم ولها منجزاتها العلمية والتقنية ونحن لانرفض بالطبع أن نستفيد من علومها ومنجزاتها التقنية بشرط أن يدخل ذلك فى نسيجنا الحضارى ويتم هضمه وتحويله وفقاً لعملية داخلية بحته.

ولكن هل تقبل الحضارة الغربية بهذا النمط من التعاون ، إنها تقوم على القهر والنهب والعنف والعنصرية وحضارتنا تقوم على التوحيد والحرية والعدل واللاعنصرية ، ولا يمكن بداهة أن يحدث تلقيح بين شجرتين حضاريتين مختلفتين إلى هذه الدرجة ، والحضارة الغربية تريد الهيمنة والقضاء على الحضارة الإسلامية لأسباب كثيرة ، فهل نقبل الخضوع لها والإندماج فيها؟! . والحضارة الغربية ترفض حتى إعطاء الآخرين وخاصة المسلمين علومها التجريبية ووسائلها التقنية - برغم أن

العلم تراث إنسانى ، والحضارة الغربية نفسها استفادت من علوم وتقنية الحضارة الإسلامية أيام ازدهارها، ولعل محاكمة المهندس المصرى عبدالقادر حلمى فى أمريكا بتهمة سرقة التكنولوجيا الأمريكية خير دليل على ذلك.

إذن ليس هناك من سبيل أمامنا سوى إنتزاع العلم إنتزاعا، ليس هناك سبيل للتعاون، بل للمواجهة - ليس رفضا من ناحيتنا للتعاون - بل لأن الحضارة الغربية لاتقبل بالتعاون الحر، بل تريد الهيمنة علينا وإخضاعنا بل وإبادتنا حضاريا وبشرىا، الموقف الصحيح هو المواجهة، والمواجهة تكون برفض الاندماج فى حضارة الغرب، والتأكيد على الذات والهوية الحضارية لأمتنا وحشد الأمة كل الأمة لمناهضة الاستعمار والصهيونية وتحقيق النهضة ، وانتزاعها انتزاعا.

والله تعالى قد رسم لنا هذا الطريق فى القرآن الكريم، يقول تعالى "يآيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منهم فإنه منهم، إن الله لايهدى القوم الظالمين. فترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم نادمين". هذه الآيات الكريمة تصف أحوالنا مع الغرب واليهود الآن، فالتحالف بين اليهود والنصارى لم يحدث إلا فى السنوات الأخيرة، وكان العداء بينهما أمر ثابت بل وتعرض اليهود للأضطهاد دائما على يد الغرب وآخرها أفران هتلر، إذن فالآية تصف الأحوال المعاصرة وترسم الطريق الملائم لهذه الأحوال، وهو رفض الاندماج فى حضارتهم وعدم موالاتهم، والآيات تتحدث أيضا عن هؤلاء الذين ينتشرون بيننا الآن ويقولون لنا أنه لايمكن مواجهة الغرب وإسرائيل لأن هناك عدم تكافؤ كبير جدا فى القوة بيننا وبينهم وبالتالي علينا أن نخضع ونندمج فى الحضارة الغربية، ولكن الله تعالى يطمئننا أن الصبر والصمود والمواجهة هو الطريق الصحيح لأن الله تعالى سوف يأتى بالفتح أو بأمر من عنده.

وفى كل الأحوال فإن الخضوع والاندماج يعنى بالنسبة لنا الموت الحضارى، والمواجهة قد تعنى الموت وقد تعنى الكثير من الخسائر، وقد تعنى النصر أيضا فى النهاية، ولكن الخضوع يعنى القضاء على البذور الكامنة بالإضافة إلى الساق

والفروع، أما الصبر والمواجهة فقد يعنى دمار الفروع والسيقان، ولكن تظل البذور كامنة تحت التربة فتعطى مرة أخرى فى ظروف أفضل ساق جديدة وفروع جديدة، وتنمو الشجرة من جديد.

وهكذا فإن المواجهة الحضارية الشاملة هى إحدى سمات المشروع الحضارى الإسلامى، والمواجهة الحضارية الشاملة هى الطريق الوحيد للاعتناق نحن وغيرنا من المستضعفين فى العالم من مشروع الهيمنة الغربى...

* * *

كان الدكتور فتحى الشقاقى من أشد المهتمين ببناء رؤية ونظرية للمواجهة ضد مشروع الهيمنة الغربى، ليس لتحرير فلسطين فقط، بل لتحرير العالم العربى والإسلامى كله، بل أيضا لتحرير كل ضحايا الحضارة الغربية وهكذا، كانت نظرية الدكتور فتحى الشقاقى بمثابة لاهوت تحرير إسلامى لكل المستضعفين فى العالم من الهيمنة والنهب والقهر الغربى، ورؤية الشقاقى لمسألة الهيمنة الغربية وقضية الاستقلال والتبعية رؤية ثرية تضم ماهو تاريخى وماهو سياسى وماهو استراتيجى بل ووضع التصورات لوسائل وآليات المواجهة.

فمن الناحية التاريخية يقول الشقاقى "استؤنف الرد الأوروبى العسكرى على العالم الإسلامى منذ القرن السادس عشر من قبل اسبانيا والبرتغال ثم عادت الكرة فى القرن التالى على جبهة المواجهة مع روسيا القيصرية التى توسعت فى القرم ثم عادت فى القرن الثامن عشر لتستولى على معظم القرم وعلى رومانيا وشواطئ البحر الأسود ومنذ مطلع القرن التاسع عشر بدأت خسائر المسلمين الواحدة بعد الأخرى. فقد انسحب العثمانيون من اليونان وخسروا معظم المغرب العربى ومصر والسودان وسواحل البحر الأحمر وقبرص لصالح بريطانيا وفرنسا، فى حين استولت الأولى على الهند وساحل الخليج وبحر العرب وعدن، ومأأن انتهت الحرب العالمية الأولى حتى كان العالم الإسلامى كله محتلاً عدا السعودية وتركيا الحديثة وإيران "منبر الشرق العدد ٨ يوليو ١٩٩٣".

وبعد أن يستعرض الدكتور الشقاقي المراحل التاريخية للهيمنة الإستعمارية على بلادنا يصل إلى المرحلة الحديثة ويحددها بأن الاستعمار استهدف تجزئة العالم الإسلامي وخاصة قلبه العربي إلى وحدات متصارعة مقطوعة عن بعضها البعض يشعر كل منها بالحاجة إلى الأجنبي، وتسليمه مقاليد دول الإستقلال إلى نخبة مغربية، أو صديقة أو عميلة للعواصم الغربية الإستعمارية وإحاطة هذه النخبة بقطاع واسع من الكتاب والصحافيين والتجار ورجال الفكر والتعليم والإدارة الذين لا يعرفون مرجعية لهم سوى المرجعية الحضارية الغربية، سواء كان ذلك بحسن نية أو سوئها، ومنع المنطقة وخاصة كياناتها الكبرى سلماً أو حرباً من أهداف النهوض المدني وتحقيق المنفعة العسكرية واستغلال الثروات لصالح الشعوب ومستقبلها، بل قامت الدول الإستعمارية وما زالت بامتصاص خيراتها، كما استخدمت القوى الغربية ثقلها الصناعي وسيطرتها على المنظومات النقدية والإقتصادية العالمية لإحكام ارتباط إقتصاد بلادنا بمجلة الإقتصاد والنقد الغربي، ثم انشاء دولة إسرائيل كضمان للممرات الإقتصادية فى المنطقة ثم حارس لنظام التجزئة وأداة قمع فى يد السيطرة الغربية ويراد لها فى المرحلة القادمة من خلال مشروع السلام والتطبيع الشامل معها أن تدعم النخب المغتربة وقيمها وأخلاقيها فى بلادنا وأن تساهم فى السيطرة على أسواق المنطقة وثرواتها.

وهكذا يحدد الشقاقي آليات مشروع الهيمنة الغربية وأدواتها من التجزئة إلى إلى منع نهضة المنطقة سلماً أو حرباً، إلى إمتصاص الثروات بأكثر من طريقة ووسيلة، إلى إقامة دولة إسرائيل، ليس هذا فحسب بل إن الشقاقي يعود فيكشف آليات أخرى للهيمنة أكثر تعقيداً من خلال ضرب نظامنا الإجتماعى الذى حرس بلادنا لمدة طويلة متمثلاً فى العلماء ونظام الحرف والأوقاف إلى إقامة أنظمة إجتماعية تابعة تحت شعار التحديث، ويرصد الشقاقي أيضاً فشل المشروع النخبوى لأنه إعتد على توفيق وتركيب مستحيلين بين موروثنا الفكرى وقيم أوروبا الجديدة وأنه غاب عن هؤلاء أن نهوض الأمم لا بد أن يقوم على قيم أساسية أصيلة وأن أوروبا الجديدة كانت تحمل مشروعاً للاستعمار والهيمنة والسيطرة وأنها لن

تسمح لعالم الإسلام أن ينهض من خلال الاستعانة بها صناعيا وإداريا وعسكريا ثم يرصد الشقاقى مشروعا آخرافاشلا وهو مشروع ينادى بالتخلي عن كل موروث والخضوع الكامل لقيم الغرب ومنظومته، ويرى الشقاقى أن هذا الخيار يؤدى إلى انتهاء الأمة بأكملها وانقراضها حضاريا أو ثقافيا وربما بشريا.

ويهتم الشقاقى بابرار كون إسرائيل جزء من مشروع الهيمنة الغربى فيرصد إدراك صناع القرار الأوروبيون فى لندن وباريس وفيينا وبطرس بورج الأهمية الجيوبولتيكية لقوى المتوسط الجنوبي الشرقى أى مصر وفلسطين وأن تأمين المشروع الإستعمارى يستدعى تأمين المفضل المصرى الفلسطينى ومن هنا بدأت الدعوة لإقامة كيان قومى لليهود فى فلسطين على يد رئيس وزراء بريطانيا بالمرستون، وذلك قبل نصف قرن من تأسيس الحركة الصهيونية.

وفكر فى ذلك نابليون من قبل فى نهاية القرن الثامن عشر فى إطار مشروعه الإستعماري.

ويرى الشقاقى أن التبعية نظام متماسك، وأن من الضرورى أن نعى أنه لا يمكن تشبيه نظام التبعية بالحبال التى تربط بلادنا بالخارج، بل الأصح أن تشبه بشبكات متداخلة، والأكثر صحة أن نراها كشبكة من الأوعية الدموية تمتد فى كل أجزاء حياتنا وبلادنا وتتغذى من مائنا وهوائنا وتعيش لصالح الغير، ولأنها شبكات متسعة متشعبة عميقة الجذور فلا يمكن التخلص منها دفعة واحدة أو فى عقد واحد أو اثنين، وباعتبارها متصلة بالنظام العالمى كله، عالم سيطرة الغرب الأطلسى على آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية وعلى مايسمى بالمؤسسات الدولية فإن انجاز مشروع تقويضها لابد وأن يعتبر مشروعا عالميا.

وهكذا يصل الشقاقى إلى أن مشروع الهيمنة الغربى عالمى، ومواجهته ينبغى أن تكون عالمية، وهى دعوة إلى إقامة تحالف شعبى واسع وجماهبرى يضم العرب والمسلمين وكل المستضعفين فى العالم، وهكذا فإن الشقاقى هنا هو صوت المستضعفين فى مواجهة مشروع الهيمنة الغربى وهو داعية إلى مايمكن أن نطلق

عليه لاهوت تحرير إسلامي مقدم لكل العالم للنهوض والتحرر من الغرب لأن ثورة الانعتاق العالمي من الغرب لا بد لها من جذر ثقافي لا يكون من داخل المنظومة الحضارية الغربية وإلا كان تكريسا للتبعية وأجهاضا لحلم الثورة على الهيمنة الغربية، إذن فلا بد أن يكون هذا الجذر هو الإسلام. الذي هو عالمي بقيمه وصالح نظريا بأيديولوجيته أن يكون جذراً ثقافياً للثورة العالمية التي تضم كل مستضعفي العالم.

ويؤكد الشقاقى على عد من الحقائق الهامة في هذا الصدد فيقول " إن غمناك نظام التبعية يستدعى الوعي بأن عملية الاستقلال لا بد أن تواجه دوائر التبعية جميعاً، كلاً على حدة ومعا في الآن نفسه - وأن استقلالا سياسياً بدون التخلص من التبعية الثقافية وبدون غط مستقل للتنمية سرعان ماسينهار تحت وطأة الضغوط وأن أى محاولة للاستقلال الاقتصادى ولإمتلاك ناصية القرار السياسى فى ظل دولة التجزئة سيكون ضرباً من المناورة مع التاريخ كما أن محاولة إيهام الذات بأن الكيان الصهيونى محدود الخطر بمنطقة جغرافية وعلى شعب معين هو انحراف فى رؤية التاريخ والواقع على السواء إذ أن استمرار بقاء هذا الكيان خطر على الناس وعلى ثقافتهم وعلى خياراتهم فى التنمية والنهضة وأن مشروع الاستقلال فى النهاية هو مشروع تغيير ميزان القوى العالمى أى هزيمة نظام الهيمنة وإعادة دول المنظومة الغربية إلى حجمها الحقيقى ومساعدة شعوبها - سلماً أو حرباً - على التخلص من رؤيتها المشوهة لنفسها وللعالم، الرؤية القائمة على مركزية الغرب وعلى الثقافة العنصرية وعلى مفاهيم سيادة الرجل الأبيض. وهو يستدعى تحالفاً عالمياً بين المظلومين، وأن يكون مشروع استقلالنا ذا ارتباط عميق باستقلال الشعوب الأخرى. ويرى الشقاقى " أن المسألة الأساسية التى يجب على قادة الأمة وعلمائها وزعمائها أن يروها هى أن النهضة والاستقلال لا يمكن أن يتحققا بمجرد نشر وعى وثقافة الاستقلال، وأن النهضة هى متغير على أرض الواقع وفى داخله ولا بد أن تقترب الأمة وقادتها وزعمائها من ملامح هذا الواقع بمثابة واستعداد عميق

لتضحية وإيمان أوسع بأن ظهرها على الجدار، وكما ضرب النحات فى الصخر فإن كل متغير مهما صغر فى الواقع يأخذنا قدماً إلى مرحلة التشكيل المبدع فى صورته الأخيرة، ولكن وفى مراحل عديدة سيكون دمننا هو البديل عن عرق النحات".

ويهتم الشقاقى اهتماماً خاصاً بالنظام العالمى للمبادلات الإقتصادية الذى يحقق أكبر قدر ممكن من النهب لصالح الغرب على حساب شعوب أمم وقارات ودول بأكملها، ويرى الشقاقى أن الغرب نهب العالم بانتظام منذ الحروب الصليبية وحتى الآن حيث نجح الغرب فى استنزاف ثروات قارات ثلاث هى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، بما فى ذلك الثروات المادية والإمكانات البشرية والثقافية، وتكديس هذه الثروات فى الدول الصناعية الغربية، وأن النظام العالمى الجديد وبعد حرب الخليج بالذات - يستهدف مزيداً من النهب للدول الفقيرة عن طريق مجموعة من الآليات الاقتصادية مثل زيادة مديونية الدول الفقيرة، مزيد من الاستنزاف للثروات الطبيعية وتدمير البيئة، مزيد من الاحتضار للزراعة، وبالتالي المزيد من النزف السكانى للريف وما يتبعه من اكتظاظ مدينى هائل فى محيط بيئى لا يحمى، مزيد من البطالة وتفشى الطغلية، مزيد من الارتفاع فى معدلات التضخم، ومزيد من الاستقطاب الاجتماعى بين أقلية من السكان تسأثر بمعظم الدخل القومى، مقابل أكثرية متسعة تعيش تحت خط الفقر والجوع، مزيد من اضطرابات اجتماعية لانتتهى حيث ستجد الأنظمة نفسها فى مواجهة مع الشعب وبالتالي تكون أكثر حاجة إلى الإعتماد على الغرب فى تأمين النظام واللجوء إلى مزيد من القمع والتبعية...

(٣)

عز الدين القسام
وعز الدين الفارس

يحلوا لبعض الحركات أن تزعم أنها الحركة الأم، وأنها بالتالي هي التي بدأت مسيرة الحركة الإسلامية المعاصرة، وهذا بالطبع يوقع تلك الحركات ويوقع معها الأمة في إشكاليات لاحصر لها بل وأحياناً تهماً بلا مبرر.

فإذا كانت تلك الحركات تزعم أنها حركة أم، فماذا كان قبلها، هل كانت أمة الإسلام جثة بلا حراك، لاهركة ولا طليعة مؤمنة ولا قيادة، وهل كل جهاد الأمة المعاصر ضد الإستعمار والاستبداد قبل تلك الحركات كان لا إسلامياً... إن معنى هذا أن الحركات والقوى والتيارات الإسلامية أصيلة فى واقعنا، وأن الحركة الإسلامية جديدة فى هذا الواقع، وبالتالي من حق الناس أن تتساءل لماذا جاءت وكيف وأين ومن وراءها.. إلخ.

والصحيح أن الحركة الإسلامية المعاصرة ما هي إلا حلقة فى سلسلة الكفاح الوطنى الإسلامى ضد الإستعمار والإستبداد والتحلف والتبعية، وهى إذن الإمتداد الطبيعى لجهاد وجهود عبدالقادر الجزائرى وعبدالكريم الخطابى والشعالى وعمر المختار وعمر مكرم والأفغانى والنديم ومصطفى كامل ومحمد فريد وعزالدين القسام... وغيرهم من رواد حركة التحرر الوطنى ضد الإستعمار.

وهكذا فإن الصحيح أن الحركة الإسلامية حركة تحرر وطنى وليست ديناً جديداً أو فرقة دينية جديدة، وكفاحها الوطنى إستناداً إلى الإسلام أمر ليس جديداً فكل الحركات والقوى التى ناهضت الإستعمار فى بلادنا والتى تصدت للغزوة الإستعمارية المعاصرة استندت إلى الدين وكانت إسلامية حتى النخاع، وكل من يطالع ويدرس حركات عبدالقادر الجزائرى والخطابى والشعالى وعمر المختار وعمر مكرم والأفغانى والنديم ومصطفى كامل ومحمد فريد وعزالدين القسام وغيرهم يدرك على الفور أنها إسلامية حتى النخاع وأن إسلاميتها كانت من البداية وطبيعة الأشياء لدرجة لا تستدعى هؤلاء للتحدث عنها باعتبارها شيئاً متميزاً.

وهكذا فالحركة الإسلامية حركة أصيلة فى الواقع المعاصر وتمتد بجذورها إلى حركة الكفاح الإسلامى المعاصر ضد الإستعمار وهى حلقة من حلقات الكفاح تتبعها حلقات وهذا بالطبع يحقق لها الأصالة والتجديد معاً، ويجعلها نمواً طبيعياً

فى جسد الأمة وليس زائدة دودية عليها مهما كبرت ويؤكد على ضرورة أن تنصرف هذه الحركة بمنطلق الطليعة وأن تنصدى لقيادة الأمة فى كفاحها ضد الإستعمار والصهيونية وأن تعتبر نفسها مجرد خميرة للنهضة، والأمة هى المجال الحيوى لعمل الخميرة، مثل اللبن والخميرة، اللبن هو الذى يتحول إلى زبادى بالخميرة، ولكن الخميرة وحدها لا يمكن مهما كبرت أن تتحول إلى زبادى، وهكذا فالأمة مثل اللبن والحركة مثل الخميرة.

ولقد وعى الشقاقى أنه وحركته وتياره مجرد حلقة من حلقات الكفاح الوطنى، وأنه لا يمثل رؤية دينية جديدة ولا فرقة دينية جديدة ولا قديمة، وليس متميزا عقيدة وإنتماء عن الأمة، بل هو طليعة لها وخميرة لنهضتها وحركتها وهكذا استطاع أن يحقق أقصى وأوسع انفتاح على الجماهير ولم يكن التنظيم بالنسبة له بديلا عن الجماهير، بل أداة وطلائع لتثوير الجماهير وقيادتها وحشدتها وتعبئتها ولذلك كان من الصعب والمستحيل إجتثاث هذه الحركة، إلا بإجتثاث الجماهير وهيئات.

كان لابد أن ترتبط هذه الحلقة بسلسلة الكفاح الإسلامى المعاصر ضد مشروع الهيمنة الغربى، وضد الكيان الصهيونى بالذات وعلى اعتبار أن الحركة الفلسطينية، وقضيتها المركزية هى القضية الفلسطينية، كان من الطبيعى البحث فى التاريخ المعاصر عن هؤلاء الذين فهموا القضية بصورة صحيحة. فهموها على أن إسرائيل جزء من مشروع الهيمنة الغربى وأن المواجهة مع الغرب كل الغرب ولسيت إسرائيل وحدها، وأن الطريق إلى ذلك لا يكون إلا بتعبئة وحشد الجماهير الكادحة الفقيرة التى ليست لها مصالح مع الإستعمار ولا تخاف منه على مكاسبها وأموالها وتجارتها وأرضها ولأوضاعها الطبقة، وأن الطريق للمواجهة ليس إلا عبر الكفاح المسلح، ولم يكن هذا منطبقا على أى من الحركات القائمة على الساحة فى ذلك الوقت، كانت هذه الرؤية بالتحديد هى رؤية حركة بدأت فى فلسطين ومارست نضالها منذ نهاية العشرينيات وحتى نهاية الثلاثينيات بوعى مبكر وإدراك فذ لطبيعة المعركة، كانت تلك هى حركة الشيخ المجاهد عز الدين القسام، ذلك الشيخ السورى الذى جاء إلى فلسطين ومارس فيها الكفاح المسلح ضد اليهود وإنجلترا على حد

سواء فأحدث بذلك نقلة نوعية فى الوعي والحركة الجماهيرية الإسلامية المعاصرة.

كان الشقاقى قسامياً حتى النخاع، ولكنه أضاف وأبدع ولم يقف عند لحظة تاريخية بعينها، بل تقدم إلى الأمام رابطاً حركته بجذرها الصحيح، ومتجاوزاً بها الآفاق ولعلنا الآن ندرك لماذا أختار فتحى الشقاقى اسماً حركياً ليوقع به على أعماله الفكرية فى بداية حركته وهو اسم عز الدين الفارس، إنه أخذ هنا اسم عز الدين من عز الدين القسام وأضاف إليه الفارس الذى يقود الفرس ليؤكد على طبيعة الجهاد والقتال والفروسية.

وعز الدين القسام عند الشقاقى هو "الواجب المقدس فى صراع الواجب والإمكان، هو روح داعية مسئولة فى وسط بحر من اللامبالاة والتقاعد، وهو رمز للايمان والوعي والثورة والاصرار على عدم المساومة". المختار الإسلامى العدد ١٣ يوليو ١٩٨٠.

يقول الشقاقى " كان القسام عالماً مؤمناً مسلماً لا يفتر عن ترديد آيات الجهاد والآيات التى تدعو إلى النضال والتضحية" وكذلك كان الشقاقى.

ويقول الشقاقى أيضاً كان القساميون يلجأون فى النهار إلى الكهوف يصلون ويقرأون القرآن، وفى الليل يخرجون إلى القتال، وأن القسام كان يدعو إلى الجهاد على أساس دينى وكان له شعار واحد تنطوى تحته كل مفاهيم الثورة "نصر أو استشهاد"، وكان يرفع كتاب الله فى يده والبنديقة فى اليد الأخرى، وأن إيمان القسام قد وصل إلى الذروة فى تلك اللحظة التراجيدية الخالدة، التى واجه فيها قوة من ٤٠٠ إلى ٦٠٠ رجل بريطانى هو وعشرة من إخوته كانت المعركة قد بدأت فى الصباح واستمرت حتى الظهر وأثناء إحتدامها حاول الغزاة إغراءه بالمال والوظائف حتى أنهم عرضوا عليه منصب نائب المفتى ولكن البطل المسلم أجابهم "لن نستسلم إن هذا جهاد فى سبيل الله والوطن" ثم التفت إلى رفاقه قائلاً "موتوا شهداء".

ولعل تحليل الشقاقى لحركة عز الدين القسام ودراساتها بهذه الطريقة الدقيقة تؤكد على وعى الشقاقى من ناحية ، وإضافته الثورية إلى التراث الثورى العالمى من ناحية أخرى، وتحدد ملامح وطبيعة حركته التى أنشأها مع رفاقه فيما بعد "حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين".

يقول الشقاقى " لم يكن القسام طوال مراحل نضاله مجرد مقاتل صلب وعنيد فحسب بل كان أيضا مفكراً داعياً يتمتع برؤية ناضجة وواضحة على المستوى الاجتماعى والمستوى السياسى حيث خاض نضالاً مستمراً قبل أن يخرج للقتال، أدرك القسام أن الأمة الجاهلة لن تستطيع أن تقاوم أخطبوطاً يسخر العلم لخدمة كل أغراضه، فكان القسام رجلاً عالماً تولى التدريس فى المدرسة الإسلامية بحيفا وفى المساجد خاصة مسجد الاستقلال وكان ينشر أفكاره بين العمال والفلاحين والباعة الجائلين وكانت تجربته بتأسيس مدرسة ليلية لتعليم الأميين من الشعب تجربة رائدة على المستوى الاجتماعى، وأن القسام اهتم بالمرأة وحاول تطوير وعى النساء اللاتى كن على علاقة قوية بالتنظيم السياسى من أجل أن يصبحن عضوات عاملات ومنذ أن استقر القسام فى حيفا دخل معترك النشاط الاجتماعى فانتسب إلى جمعية الشبان المسلمين ثم انتخب رئيساً لها بعد ذلك، كما استغل فرصة عمله كمأذون شرعى فكان يحضر الأفراح للتعرف على الجماهير وفهم نفسياتهم مما سهل عليه الاتصال بسائر الطبقات.

وهكذا فإن الشقاقى يكتشف من خلال حركة القسام تلك العلاقة الجدلية بين العمل السياسى والعمل الاجتماعى، وكذا يكشف إلى من يتوجه بخطابه الجهادى، إلي العمال والفلاحين والباعة الجائلين، وإلى أن من الضرورى فهم نفسية الناس من خلال الإحتكاك بهم وفهم الخطاب المناسب لهم.

ويؤكد فتحى الشقاقى دائماً على حقيقة بديهية - وهى "أن القسام أدرك أن هذه الأمة التى حاول أعداؤها عزلها عن الإسلام لن تكون مستعدة للجهاد بدون إعداد خاص وأن هذه المهمة لن تنصدى لها إلا طليعة ثورية مسملة وأن تنظيمها صلباً

وفعالاً ضمن نظرية ثورية واضحة المعالم من أهم عوامل الانتصار على عدو متقدم كما وكيفاً !!

ويطرح الشقاقى الكثير من رؤيته من خلال فهمه لآليات عمل القسام، أو قل يعطى تلك الآليات إطارها النظرى والمعرفى ويصوغ منها نظرية ثورية تصلح لكل حركة ثورية من قبل ومن بعد، فيرى الشقاقى أن من الصعب طرح مفهوم الثورة والوعى إلا من خلال علاقة جدلية بين الاثنين، وأن من الصعب دراسة الوعى والثورة منفصلين".

والحقيقة أن الوعى والثورة هما عمل واحد، فالثورة تؤدى إلى الوعى والوعى يؤدى إلى الثورة، "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا".

ويرصد الشقاقى الكثير من الخبرات الثورية والحركية من خلال دراسة تجربة القسام فيقول "استطاع القسام فهم وتحليل المجتمع والظروف السياسية بشكل متقدم واستخدام هذا التحليل فى اختيار لحظة التفجير المناسبة فلم يكن متعجلاً حين عرض عليه بعض إخوانه اعلان الثورة بعد انتفاضة حائط البراق لعدم كفاءة التنظيم وعدم نضج الظروف كما أنه رفض رغبة بعضهم فى جلب المال بالعنف مؤمناً ومعلناً أن الجماهير ستتحاز للثورة فور قيامها".

والشقاقى هنا يضع يدنا على الكثير من الحقائق الثورية، أولها ضرورة حساب اللحظة المناسبة للتفجير الثورى ذاتياً وموضوعياً، فالاستعجال بها هو بمثابة اجهاض لجنين الثورة، والتأخير فيها بمثابة ترك الثمار تفسد على الشجرة فلا يصبح لها قيمة بعد ذلك، وثانيها ضرورة التمسك بالأخلاق الثورية ورفض تبرير الوسائل اللاأخلاقية بدعوى الحاجات الثورية مثلاً، وثالثها ثقة الناصر المطلقة فى جماهير أمته.

ويضيف الشقاقى مكتشفاً ومؤكداً للعديد من الحقائق الثورية والسياسية والحضارية من خلال القسام " رأى القسام أن بريطانيا هى العدو الرئيسى وأن الصهيونية تابعة لها، وأن النضال السياسى السلبى لم يعد يجدى نفعاً ولا بد من اعتماد الكفاح المسلح أسلوباً للنضال".

والشقاقي هنا يؤكد حقيقة كون الصراع مع الغرب كل الغرب، وليس إسرائيل وحدها، وأن إسرائيل هي جزء من مشروع الهيمنة الغربي، وأن بريطانيا ممثلة مشروع الهيمنة الغربي في هذا الزمان والمكان هي العدو الرئيسي، وأنه بسبب طبيعة الصراع، الذي هو صراع حضاري، وصراع وجود وصراع يستهدف قلب الأمة الإسلامية بل ورأسها، فإنه لا بد من الكفاح المسلح، أسلوباً للنضال.

يضيف الشقاقي " كما كان القسام واضحاً وصائباً في تحديد العدو فقد كان عليه أن يحدد الحليف الحقيقي، ورغم إيمانه أن العرب والمسلمين في الأقطار المجاورة هم بعد إستراتيجي للشعب الفلسطيني إلا أن على الشعب الفلسطيني أن يعتمد على نفسه أولاً، ورأى القسام أن العمال والفلاحين هم أصدق حليف للثورة وللأستمرار بها، ولهذا كانت القيادة العليا لتنظيم القسام تتكون من عمال وفلاحين علماء وبانعى جاز متجولين أمثال "العبدقاسم"، ومحمود عرورة" وأن القسام كرائد طلسمي ثوري مسلم أدرك أنه في مرحلة كهذه، مرحلة البحث عن الاستقلال والحرية فلا بد من الدم والثورة التي لن يقدمها إلا الكادحين في حين رفعت البورجوازية شعار الحكمة والتعقل.

وهكذا يكتشف الشقاقي أهم الدروس الثورية، التي بسبب غيابها وقفت الكثير من الحركات الإسلامية في طريق مسدود ومأزق استراتيجي، ألا وهو عدم المراهنة على البورجوازية والوجهاء، لأنهم أولاً أصحاب مصالح ويقتسمون شيئاً من الفئات مع مشروع النهب الاستعماري، ومهما كانت درجة إخلاصهم فإنهم في النهاية سيخافون بشكل أو بآخر على مصالحهم العائلية أو الإقتصادية، وأنهم حتى ولو ارتفعوا فوق تلك المصالح فإن أنفسهم الثوري قصير وقدرتهم على الاستمرار محدودة، وأنهم دائماً يهربون من المواجهة الثورية بدعوى الحكمة والتعقل، وأنه بالتالي فلا حليف للثورة، ولا قادر على الاستمرار بها بنفس طويل لا يتعدى إلا الجماهير الكادحة من العمال والفلاحين والعلماء والبناعة المتجولين، الذين هم يعكسون وجداناً إسلامياً عميقاً أولاً، ثم ليست لهم مصالح تتقاطع أو تتعارض أو تتفق مع

المشروع الغربي، لأنهم بالتحديد أول ضحاياه، وهكذا فإن هناك شروطاً محددة لأي عملية ثورية هي فهم طبيعة الصراع... وهي أن إسرائيل جزء من مشروع الهيمنة الغربي وبالتالي فالمواجهة شاملة لكل المشروع وقواه من استعمار وصهيونية وعلمانية.

وإدراك أن صراعاً كهذا لا يحل عبر المفاوضات والحلول الوسط ولادعوة التعقل والحكمة، لأنه ليست هناك مساحة من الاتفاق والاختلاف تتسع وتضيق يمكن التفاوض حولها، بل يحل بالكفاح المسلح، وأن جنود الثورة وحلفاءها ليسوا البورجوازية والوجهاء بل الكادحين والفقراء.

ولعل هذه الشروط تفسر لماذا اسقطت كل القوى الإسلامية أو اللاجماهيرية في مستنقع التفاوض والحلول الوسط واحدة بعد أخرى، بل ويفسر التردد الموجود في حركة حماس بسبب مراعتها على الوجهاء والبورجوازية أحياناً، ومراعتها على التنظيم دائماً، ويفسر لماذا ظلت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني بيضاء الثوب من كل تردد وتراجع ومساومة.

وشروط الاستمرار وطول النفس ثلاثة هي الإسلامية، الكفاح المسلح، الجماهيرية.

(٤)

حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين
تجسيد للنظرية الثورية للشقاى
حركة الايديولوجيا والإرادة والدم

إنطلق الدكتور فتحي الشقاقي في تأسيسه مع رفاقه حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وكذا جهاده المستمر والدائب على هذه الساحة من مجموعة من الحقائق ومستقرات العقيدة والتاريخ والاستراتيجية، فإسرائيل ليست إلا جزءاً من مشروع الهيمنة الغربي على العالم عموماً والعالم الإسلامي والعربي خصوصاً، وأنه لم تكن مصادفة أن يقدم الغرب وعد بلفور في الوقت الذي كان فيه يدمر بنيان الدولة العثمانية ويجتاح المنطقة عسكرياً ويخضعها إلى شبكة علاقات قائمة على الإرتهان والتبعية وأن الغرب قد عمد إلى شن حربه الشاملة ضد الوطن العربي والإسلامي وتكريس القابلية للاستعمار في نفوسنا وتدمير منابع القدرة الداخلية وذلك بتخطيط المكونات العقديّة والفكرية والحضارية للمجتمع الإسلامي وتغيير أنماط المعيشة والإنتاج فيه بما يخدم مصالحه وتحقيق التبعية له وعمد الغرب إلى خلق مؤسسات موازية ومعادية لنا يديرها تلامذة له مأخوذين بثقافته، ولم تكن سوى محاكاة مشوهة وناقصة لمؤسسات الغرب في سعي منه لتدمير العقل المسلم وحشوه بمفاهيم الغرب ليقطع كل طريق على عملية التفكير في إعادة بناء المجتمع الإسلامي المقاوم، فمجرد تدمير المؤسسات الإسلامية مع بقاء العقل الإسلامي في يقظة كفيل بمحاولة البدء من جديد وكفيل بنجاح المؤسسات الإسلامية مع بقاء العقل الإسلامي في يقظة كفيل بمحاولة البدء من جديد وكفيل بنجاح المؤسسات الإسلامية من جديد وإعادة بنائها من جديد. وأن إسرائيل وجدت لتمارس وظيفة مستمرة دائمة هي ضرب النفس المسلمة وتحويل ميدان الحركة الحقيقية إلى ميادين وهمية تستنفذ الجهد والطاقة، وقيام دولة إسرائيل أهم وأعنف وأخطر أشكال الحرب الغربية الشاملة ضدنا، وقيامها واستمرارها في القلب من الوطن الإسلامي تكون الهجمة الغربية قد نفذت أهم وأخطر مهماتها، فنحن هنا لا نواجه مجرد تحد عسكري أو مجرد تحد فكري وإنما نواجه تجمعا عدوانيا استيطانياً في مكان هام وحساس من الوطن الإسلامي يعطى للصراع كل أبعاده التاريخية والحضارية والعقائدية والفكرية إضافة إلى الأبعاد العسكرية والسياسية والاقتصادية، ومع إسرائيل لم تعد ثقافة الأمة فقط هي المهددة بل وجودها برمتها.

والدور الصهيوني في المنطقة ليس قاصراً على فلسطين أو حتى دول المواجهة فقط، بل إن إسرائيل تعتبر حدودها الأمنية تشمل باكستان وإيران حتى شمال إفريقيا ومن تركيا حتى جنوب السودان وتعتبر إسرائيل كل ما بين ذلك - على الأقل - قابلاً للتدخل الصهيوني إقتصادياً وعسكرياً وأمنياً.

وهكذا فالمعركة مع إسرائيل معركة الأمة كلها بطاقتها وفكرتها الشاملة عن نفسها وعن الآخر، إذ عندما تعتقد الأمة بقدراتها واستعدادها النفسين على مواجهة الآخر والإنفكاك من أسر تبعيته والإرتهان له، تبدأ في تحقيق إستقلالها السياسي وتنهض في الوقت نفسه لمعركة تحرير فلسطين، إنطلاقاً من أن فلسطين هي القضية المركزية للأمة الإسلامية حيث استطاع الإستعمار الغربي الحديث الذي أطلقته الحملة الفرنسية في نهاية القرن الثامن عشر، استطاع بعد حوالي قرنين من الزمن أن ينشئ الكيان الصهيوني الذي أصبح مركز الهجمة الغربية ضد الوطن الإسلامي، ومركز المشروع الإستعماري، ومن هنا فإن فلسطين تأتي في قلب ومركز المشروع المضاد الإسلامي، فالمعركة ليست فقد بين الشعب الفلسطيني والكيان الصهيوني بل معركة كل الأمة ضد الغرب المستعمر الذي يمد الكيان الصهيوني بكل أسباب الحياة والرعاية والحماية، وبدون إنتظام طاقة الأمة في طريق ونهج موحد فسيبقى الخلل في توازن القوى قائماً ومستمراً لصالح العدو، ومن هنا تأتي أهمية استقلال القرار السياسي والقضاء على جذور ومنايع التبعية بكافة أشكالها، ونظم مفردات قوة الأمة التي تكمن في هذا العدد البشري المتعظم وهذا الموضع الجغرافي المتميز والإمكانات المادية الهائلة، إضافة إلى التاريخ والموارث الحضاري الإسلامي المستند إلى أيديولوجية حية باعثة، قادرة على بعث الأمة وتفجير إمكاناتها ونظمها في كينونة فاعلة ومؤثرة .

وهكذا فإن مسألة تحرير فلسطين - عند الشقائي - هي مسألة مشروع ينظم إمكانات الأمة ويرد على حرب الغرب الشاملة بحروب شاملة ثقافية وفكرية واقتصادية وأمنية وعسكرية، ويبقى دور المجاهدين في فلسطين وهو إحياء فريضة الجهاد ضد العدو ومشاغله واستنزاف طاقاته وكشف وجهه البشع وتدمير

مايستطيعون من قدراته وإدامة الصراع حيا حتى وحدة الأمة وتحقيق النصر، والتصدى لمؤامرات تصفية القضية التي يوجهها الغرب.

إذن فالمعركة حضارية وشاملة، وإسرائيل جزء من مشروع الهيمنة الغربي، والمعركة ضدها هي معركة كل الأمة، وليس تنظيماً أو جماعة أو حكومة، وبالتالي فإن هناك عدة شروط لإستمرار وديمومة ونجاح أى عمل جهادي، وهذه الشروط هي الإسلامية والكفاح المسلح والجماهيرية، ولاشك أن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين امتلكت هذه الشروط وبقدر استمرار تمسكها بها بقدر استمرارها ونجاحها التكتيكي والإستراتيجي، وأهداف هذه الحركة كما حددها الشقاقاتى مرحليا وإستراتيجياً، مرحليا هي إحياء فريضة الجهاد ضد العدو، ومشاغله واستنزاف طاقاته وكشف وجهة البشع، وتدمير ما أمكن من قدراته، والتصدى لمؤامرة تصفية القضية بمشاريع التسوية التي يوجهها الغرب، وإستراتيجياً تحرير فلسطين، كل فلسطين والانتصار على مشروع الهيمنة الغربى بكامله، وتحقيق الانعتاق لكل مستضعفى العالم من ذلك النهب والقهر والهيمنة الغربية.

ولكن لماذا حركة الجهاد الإسلامي، ألم تكن الأطر القائمة من أحزاب وجماعات وحركات إسلامية أو وطنية صالحة لتطويرها والعمل من خلالها، بالطبع لا، لأن تلك الأطر إما فقدت إسلاميتها، وإما مارست إسلاما شكليا، أو لم تفهم طبيعة الصراع ولم تعط قضية فلسطين حقها وحجمها الصحيح، وإما كانت حركات لاتستند إلى الجماهير بقدر ماتستند إل التنظيم، وقدرة التنظيم إلى نفاذ والمحافظة عليه تجعل قيادات تلك الحركة تمارس نوعاً من الوسطية والمساومة أو السكوت، وفى قضية مركزية مثل قضية فلسطين لا بد من المبدأية الكاملة ولو على حساب التنظيم ولا بد من المواجهة المستمرة وبلا حدود لأن الأمر يخص أمة وحضارة وتاريخ وجغرافيا ووجود.

وهكذا كان لا بد للشقاقاتى ورفاقه - مع هذا الظرف - أن يضربوا بجذورهم نحو القسام وأن يقيموا كيانهم المتميز كشاهد على المرحلة وأن يتجاوزوا الأطر المنهارة والمتراجعة وطنية أو إسلامية، وهكذا لم يكن هناك بديل من إنشاء حركة الجهاد الإسلامي.

ولترك الدكتور الشقافى بنفسه يجيب على عدد من الأسئلة حول الحركة، عن
الارهاصات والمخاض، التاريخ والإيديولوجيا، التيار والتنظيم، عن الحلم المشروع
والمستقبل.

فالحركة - كما يقول الشقافى - "لم تخرج من 'فتح' رغم أن بعض عناصرها
عاشوا التجربة الوطنية، بكامل أبعادها، كما لم تخرج من 'تنظيم' الإخوان المسلمين
- رغم أن بعض كوادر الحركة عاش التجربة الإسلامية مع الإخوان - ويضيف
الشقافى ولكن التجربة الإسلامية المعاصرة والمناخ الدينى كانت من أهم العوامل
المؤثرة أو لتقل كانت بمثابة 'المحضن' للحركة، وأنه رغم عمق التجربة الإسلامية
وتأثيرها الهام، ومع إطلالتنا على التجربة الوطنية إلا أننا لم نكن إمتداداً أو إنشقاقاً
تنظيماً لأحد أو عن أحد ولم يجتمع عشرة أو عشرون من مثقفى الطبقة الوسطى
ليشكلوا حزبا فوقيا، لم نكن جبهة شعبية تخرج من حركة القوميين العرب ولافتح
تخرج من رحم الإخوان المسلمين وبقايا الأحزاب الوطنية، كان جيل البعث فى
الحركة الإسلامية المعاصرة الذى جاء دوره بعد غياب شمس الخلافة الإسلامية
(١٩٢٤) وتبلور منذ عام ١٩٢٨ يؤدى رسالة تيار وتنظيم ولكنه بعد استشهاد البنا
يتحول إلى جيل المحنة وبعد نكبة صيف السابع والستين وسقوط بيت المقدس ذلك
السقوط المدوى والزلزال فى تاريخ الأمة وواقعها ووجدانها، بتشكيل شيئا فشيئا،
الجيل الثالث جيل الوعى والثورة لىواجه التحدى بعد سقوط البدائل، من عذابات
هذا الجيل جثنا، ومن بين أنقاض الزلزال، كانت لىالى الحلم القاسية كان السؤال
الفلسطينى محور اللغز الذى كان علينا أن نفك طلاسمه بكينا وصرخنا.. تصدعت
رؤوسنا.. كما بنى حرفا فوق الحرف حتى تكتمل اللقطة لنبكى من جديد فرحا فى
لحظة الكشف والوصل والتقاء التاريخ بالمطلق فوق بيت المقدس، لم نأت من
السياسة إلى الإسلام ولم نأت من فلسطين إلى القرآن، ولكن الذى حدث أننا وفى
ذروة المعاناة وفى أشد الفكر والجهد والعذاب، فى لحظات وجد ودعاء كنا فيها
الأقرب إلى الله.. شاهدنا فلسطين، شاهدناها فى قلب القرآن.. شاهدنا رحلة
الإسراء ذات الساعات القليلة، صورة الهية لتاريخنا الممتد ألف وأربعمئة عام من

مكة والمدينة إلى بيت المقدس ، من محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن قد اكتمل منهجاً قوياً وماعلاً، من بنى قريظة إلى السليكوذ، من حراء إلى كامب ديفيد، من وعد الأولى إلى وعد الآخرة، من جاسوا خلال الديار إلى ليسؤوا وجوهكم، من القرآن إلى القرآن. تعانقنا، صرخنا من الفرح، بدا كل شيء بعد ذلك مجرد وقت، فقد اكتشفنا كلمة السر، لم تكن وسطاً حسابياً بين الإسلام والوطنية لم تكن الوسط الحسابي ولكنه الجدل الممتد من المطلق إلى التاريخ من القرآن إلى فلسطين، الجدل الذي لا يعرف فواصل العجزة، لم تكن الرحلة سهلة، الرحلة كانت مسكونة بالألغام وبالأسواق ولكن زادنا من الإيمان والثقة جعلنا دوماً ضد اليأس "إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون". "ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون".

و ضد الخوف

"الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل"

و ضد التراجع

"ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين".

ويضيف الشقافي « نحن حركة لا يمكن أن ترتفع لغير الله ولغير المشروع الإسلامي الواعد والمستقل عن كافة الإشكال الغامضة أو البني المنهارة، ولأننا أدركنا بأن الأمر مجرد وقت وأننا نسابق الزمن فقد حفرتنا الصخر بأظافرنا وجوعنا وفقرنا، حتى أن كثيرين سيعجبون كيف تحول الحلم إلى واقع سياسى مؤثر يتنامى كل يوم فى غياب الإمكان المادي، رغم الفتنة والإغراءات، ولكنها بركة الأيديولوجيا والارادة والدم.

ويقدم الشقافي المزيد من التحديد والضوء على حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين قائلاً " فى زمن الغياب كنا نحلم بعودة الإسلام إلى دوره التاريخى فوق أقدس الساحات ، فى بيت المقدس واكناف بيت المقدس كان خيارنا أن نكون رأس

حربه ضد المشروع الإستعماري الصليبي الصهيوني، وأن تنتشر فوق أرض الاسراء والمعراج كقدر إلهي يحمل منهجاً واضحاً محددا لفهم الإسلام والعالم والواقع وأن نعيد صياغة الأشياء ضمن نظرية ثورية واضحة المعالم .

ويؤكد الشقاقى على البعد الجماهيرى فى الحركة من خلال تجربتها فى هذا الصدد ومدى ثقته فى الجماهير قائلا « لقد استطاعت الحركة مبكراً أن تلتحم بالجماهير وأن تكتشف عظمة هذه الجماهير وبالمقابل كانت الجماهير تكتشف صدق الحركة ومصداقيتها واستعدادها للتفانى والتضحية، وقد تميزت تلك الفترة من عمر الحركة بالنشاط الجماهيرى والقبول الإعلامى والسياسى المكثف ووصلت بذلك إلى المساجد والبيوت والشوارع والمدارس والمعاهد والجامعات والجمعيات والمؤسسات والنقابات واستطاعت تشكيل تيار إسلامى جماهيرى جهادى، وهى تحاول رسم ملامح المرحلة القادمة والخروج من حالة الغياب الإسلامى المذهل على الساحة الفلسطينية عبر عقود الخمسينات والستينيات والسبعينيات إلى التماس فى صراع مباشر مع الظاهرة الإسرائيلية عبر شعارها الإستراتيجى « القضية الفلسطينية هى القضية المركزية للحركة الإسلامية المعاصرة »، هذا الشعار الذى بدأ غريباً على أسماع البعض ولكنه تحول فى شهور قليلة إلى تيار جهادى يتشكل فى الشارع الفلسطينى المتعطش للإسلام المجاهد».

والشقاقى هنا يكشف بوعى عن عدد من الحقائق ، وهى أن الغياب الإسلامى عن الساحة الفلسطينية طوال ثلاثة عقود هى الخمسينيات والستينيات والسبعينيات لم يكن بسبب رفض الجماهير لذلك بل إن الجماهير فى الشارع الفلسطينى كانت متعطشة للإسلام المجاهد وهذا بديهى بالطبع، إذن كان العيب فى التيار الإسلامى بالطبع وعندما حمل هذا التيار الشعلة واستخدم شعاراً صحيحاً والتحم بالجماهير كانت النتيجة مذهلة، ومن الطبيعى أن تكون مذهلة فالجماهير بطبيعتها وجدانها إسلامى وحسها إسلامى ووعيتها إسلامى حتى النخاع، وهى ماغابت ولا تخلفت لحظة عن حركة إسلامية صادقة ومجاهدة وتثق فى الجماهير.

ويرصد الدكتور الشقافى العديد من العمليات الجهادية والنضال السياسى
اليومى لحركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين طوال الثمانينيات وحتى اندلاع
الانتفاضة الفلسطينية فى ٦/١٢/١٩٨٧، وأن تلك الانتفاضة كانت تتويجا لجهود
ونضالات طويلة.. وإن كان الدكتور الشقافى - بسبب توافقه وأدبه - لم يقل أن
نضالات أبناء حركة الجهاد الإسلامى فى طول الوطن المحتل وعرضه كانت السبب
الحقيقى لاندلاع الانتفاضة أولاً، ثم لاستمرارها ثانياً، لأن الحركة استطاعت أن
تعطى مضموناً واعياً وجهادياً لحركة الشعب الفلسطينى، وأن الحركة كانت تمتلك
الاتحام الجماهيرى والأدوات السياسية القادرة على تفجير الانتفاضة وتصعيد
إلا أن الحقيقة أن الانتفاضة الفلسطينية فى أكتوبر ١٩٨٧ كانت ابنة شرعية لنضال
حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين وأن الآخرين كل الآخرين قد لحقوا بمؤخرة
القطار عندما أقبل بالفعل وهذا بالطبع يرجع إلى أن أى حركة أخرى - ليست
جماهيرية بالضرورة ولا تستند إلى الجماهير بل إلى تنظيم مثلاً، يمكن أن تنظم
مهرجاناً حافلاً ناجحاً أو مظاهرة واحدة أو اثنتين منظمة وبراقة ولامعة وكبيرة
ولكنها لا تقدر على الانتفاض الشعبى المستمر، لأن هذا من شأن القوى التى تثق فى
الجماهير وتلتحم بها وتعتبرها مادتها الأساسية فى الصراع، وهذا بالتحديد لا ينطبق
إلا على حركة الجهاد الإسلامى وبديهي أن الانتفاضة - كما يقول الشقافى « لم
تكن إلا مرحلة فى نضال طويل وشاق وشرس وأن الجهاد المسلح هو الطريق الأكيد
لتفكيك هذا المشروع الصهيونى الإستعماري ».

وفى الحقيقة فإن حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين مارست قبل الانتفاضة
وأثناء الانتفاضة وبعد الانتفاضة هذا الجهاد المسلح، ونفذت كوادرها عشرات
العمليات الإستشهادية ضد العدو الصهيونى، واستطاعت أن تنزل به خسائر فادحة
أفقدته صوابه.

والشقافى وبسبب الوعى والاخلاص والتجرد، ورغم أنه مؤسس حركة الجهاد
الإسلامى فى فلسطين فإنه لا يجعل منها صنما يعبر من دون الله، ولا يجعلها حركة
أم أو أولى أو أخيرة، بل حلقة من حلقات الكفاح الإسلامى سبقتها حلقات، تتبعها

حلقات، والاسم والإطار التنظيمي ليس بالطبع شيئاً خالداً مقدساً، ولكن العقيدة والهدف هما الثابتان وغيرهما بالضرورة متغير... ويرى الشقاقى أن حركة الجهاد الإسلامى قد شرفها الله بأن جعلها نواة للعمل الإسلامى الجهادى فوق أرض الرباط، ولكن هذا الشرف العظيم الذى جاء فى ظرفه التاريخى ومرحلته التاريخية لايعنى إحتكار حركة الجهاد الإسلامى للجهاد فى فلسطين ولاتفردا وحدها على هذا الطريق المقدس، فالحركة فى نفس الوقت الذى شكلت فيه نواة للعمل الإسلامى الجهادى كانت امتداداً وجزءاً من حركة إسلامية أوسع وأكبر كان لها دورها الريادى فى اخضرار الساحة الفلسطينية بالإسلام وهكذا فحركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين لا تمثل كل الساحة الإسلامية وإن كانت رافداً منها وإليها، وكونها نواة تاريخية، فى هذا الظرف والمرحلة التاريخية، للعمل الجهادى فى فلسطين يجعلها فى طليعة المجاهدين الذين يتكاثرون يوماً بعد يوم، ولكنه لايعطيها بالضرورة أى حق للتمايز. عن الآخرين فهى جزء منهم يتعاضم ويكبر بهم، ويقدر الإيمان والتقوى والالتزام والقدرة والأهلية والاستعداد والإرادة يأخذ كل دورة فى ساحة الجهاد على أرض الرباط، وكونها نواة تاريخية مسألة تاريخ وظرف تاريخى لاأكثر، وهى مستعدة لأن تسلم قيادتها لكل مجاهد قادر ومخلص بدون تمايز الزمان والمكان أو الأسماء، تسمى لوحدة كل المجاهدين على درب تحرير فلسطين تحت راية الإسلام العظيم، ومسألة الوحدة بالنسبة لها ليست مسألة تحالفات صغيرة أمام ظرف كبير، إنما هو إلتزام شرعى، آثم من يتنازل عنه، وقضية استراتيجية جاهل من لا يستبعدا أو يستبعد أهميتها، ويقدر ما تقترب من الوحدة بقدر ما تقترب من الله ومن الانتصار.

(٥)

المرأة فى المشروع الفكرى
والحركى لفتحى الشقاقى

استطاع الدكتور فتحى الشقاقى فكراً وممارسة أن يحل الإشكالية المعروفة لدى الحركة الإسلامية المعاصرة حول قضية المرأة من خلال طرح أصولى ومعايير ومجاهد فى نفس الوقت، فهو يرفض إستلاب المرأة لقيم الغرب وثقافته ويرفض حبسها فى قمقم التخلف فى نفس الوقت، بل يدفعها إلى الأمام لتأخذ دورها كإنسانة مسلمة، وكمناضلة طليعية فى الصف الإسلامى وكمسئولة عن حركة الأحياء الإسلامى والجهاد فى سبيل الله من أجل قضايا الأمة وتحدياتها.

وفى هذا الإطار استطاع فتحى الشقاقى أن يدخل مفاهيماً تجديدية وجهادية فى أشد الموضوعات تقليدية تأكيداً للتوابت وإنطلاقاً للآفاق.

فالمرأة عند فتحى الشقاقى « تقف شاهدة على عصرها، فى كل أزمان التحول العظيمة التى تحياها الأمم، وهى تراقب وتشارك وتسجل، وهى ترفع يدها فى وجه الظلم والخوف والقهر، وتنتمى إلى الحقيقة، والأصالة والثورة فى وقت واحد، طوبى لمن تأتى غداً بالحجاب - المختار الإسلامى - العدد الأول - ص ٤٦ » وراثنا المشتعل خصوبة وحياة لم يتوقف يوماً عن صنع النماذج، ركبا تلو الآخر، وإمرأة تلو الأخرى على خطى محمد صلى الله عليه وسلم وتحت ظل راية القرآن، ورغم شراسة حملات الغزو الفكرى التى يقودها الاستعمار خلف مكبرات الإذاعة وشاشات السينما والتلفزة، رغم كل هذا فإن جيلاً يتكون الآن وتحت ظل التحديات القائمة أكثر صلابة ووعياً بحقائق الأمور، ومظاهرة الحجاب الذى بدأ يكسو أرضنا الطيبة إلا رمزا لهوية هذا الجيل الذى نفى عن نفسه غبار التفتت والإنفصام والأزدواجية، واختار العودة إلى الله، والحجاب ليس شكلاً تعبدياً فقط كما يتوهم البعض ولكنه مسألة هوية واكتشاف للذات بعد طول سقوط وضياح فى مجاهل التغريب اللعين، لقد فرض علينا الاستعمار ملابسه وجاء لنا ببيوت أزيائه لكى تستعبد أشيائه هذه نسائنا وفتياتنا، كى نلهو بعيداً عن قضايانا الحيوية ولهذا كان الحجاب ويجب أن يكون قضية وطنية فى غاية الأهمية، أنه رفض لروح الاستعمار ومخططاته، أنه رمز لوعينا لطبيعة الصراع رمز لإصرارنا على مواجهة التحدى ورمز لرفضنا نهب ثروات بلادنا والعبث بمقدساتنا - نعم هكذا الحجاب

- وهكذا يجب أن يكون انحيازاً واع ومقدس إلى معسكر العدالة والحرية والعدل، انحيازاً إلى معسكر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم واتباعه الكرام ونبذ لمعسكر الطاغوت وأوليائه» طوبى لمن تأتى غدا بالحجاب - المختار الإسلامى - العدد (١) يوليو ١٩٧٩ ص ٦٤.

وهكذا فالحجاب عودة إلى الله ثم إنه أيضاً مسألة هوية واكتشاف للذات، ورفض للتغريب، ونضال ضد الإستعمار ورمز للوعى بطبيعة الصراع. والمرأة شاهدة على العصر، تناضل وترفض الظلم والقهر والخوف وتنتمى إلى الأصالة والحقيقة والثورة.

ويرصد الدكتور فتحي الشقاقي النضال السياسى للمرأة المسلمة المعاصرة من خلال تجربتين هما ثورة ١٩١٩ فى مصر، والثورة الإيرانية سنة ١٩٧٩ قائلاً «هكذا الحجاب ليس شكلاً تنعبد، ولكنه هوية وقضية ووظيفة فعندما اشتعلت ثورة ١٩١٩ نزلت السيدة المصرية إلى شوارع مصر متسربلة بالحجاب لباساً للعفة والثورة لتهدف للاستقلال وتبصق على وجه المحتل القبيح، وعندما اشتعلت ثورة الإسلام فى إيران وقف العالم مشدوها وهو يرى السيدة الإيرانية تهبط من جبال قم وشيراز ومشهد وتبريز إلى شوارع طهران رافعة يدها فى وجه العسكر والكلاب واحتكارات الدول الكبرى، ووقف العالم مشدوها وهو يرقب النور يأتى من وجه السيدة الإيرانية المتسربلة بالحجاب ليمتد ويمتد ويبدد ظلم هذا الكون المملوء بالليل. نفس المقال السابق.

وفى أطروحة فكرية شديدة الأهمية تحت عنوان « المرأة المسلمة تيار جديد .. مهام جديدة » المختار الإسلامى، العدد (١٠) ١٤ أبريل ١٩٨٠ يحذر فتحي الشقاقي المرأة المسلمة من المؤامرة الإستعمارية عليها بهدف تبديد اسلامها وابعادها عن قيمها الأصيلة واستلابها لصالح منظومته الفكرية والحضارية. ويرى فتحي الشقاقي أن تدمير اسلام المرأة هو تدمير لمستقبل الإسلام، ويرى فتحي الشقاقي أن قاسم أمين كان آخر درجة فى سلم الانحدار فى ذلك الوقت ذلك السلم الذى بدأه

الطهطاوى منبهراً بالغرب وحضارته وتلاه محمد عبده مترجماً أماماً ماسمى
بالهجمة العلمية الغربية محاولاً التوفيق بين الإسلام وقيم الغرب الحديثة ثم تلاه
جيل بأكمله من المهزومين أمام الهجمة الغربية على الوطن الإسلامى ومن تلامذة
التبشير والإستشراق ومن أبناء الأقليات غير الإسلامية، جيل عديد متعدد الأسماء
طويل يمتد إلى عصرنا هذا وكان من أبرز رجاله لطفى السيد وطه حسين وشبلى
شميل وفرح أنطون وبطرس البستاني وآخرون ..

كان بروز قضية المرأة إذن أحد أهم دلالات سقوط النظام السياسى للإسلام
بسقوط الخلافة الإسلامية، ثم ثم ضغط الهجمة العلمانية الغربية ومؤسساتها فى
الوطن الإسلامى وتلامذتها الأوفياء.

ويؤكد الدكتور فتحى الشقاقى على أن الإسلام يهتم بتعليم المرأة، ومن يقول
غير ذلك جاهل أو متآمر. وأن الهدف التفرىبى فى قضية المرأة لم يكن تحريرها
ولانعليمها بل كان الهدف شئ آخر تماماً ولقد كان الهدف هو أن تفقد المرأة أنوثتها
ثم إنسانيتها وكرامتها ودينها وينتهى الأمر بتدمير البيت المسلم والنشء المسلم
والمجتمع الإسلامى بأكمله.

وإزاء ذلك كله كان لابد للمرأة المسلمة أن تقف وتواجه هذا الإرهاب الفكرى
وتلك الهجمة الإستعمارية العنيفة، أن تقف المرأة المسلمة كواقع حى واع فى وجه
الهجمة الغربية وظواهرها الإجتماعية، لاموقف المتراجع المهزوم المدافع وإنما موقف
المستوعب للتاريخ، الواعى لقضية الإسلام المتقدم لازاحة تلال الخراب، لقد انتهت
تلك القضية الزائفة التى روجوا لها أكثر من نصف قرن. انتهت مايسمى بقضية
تحرير المرأة بالأسلوب التفرىبى أو هى على وشك الإنتهاء فالواقع الإسلامى
سيفرض قيما جديدة وسائل جديدة وأهداف جديدة.

والمرأة المسلمة عند الشقاقى هى امرأة منفصلة عن قيم الطبقة وعن أهداف
الطبقة وعن سلوك الطبقة، فقيمتها هى قيم الإسلام وأخلاقها هى أخلاق الإسلام

وأهدافها هي أهداف الحركة الإسلامية، وأن الانتماء الحقيقي إلى الإسلام يبدأ أولاً بالانفصال عن القيود التي تقام حولنا ضمن الطبقة التي ننتسب إليها.

والمرأة المسلمة عند الشقاق هي التي تتحرر من قيم الجاهلية ومفاهيم الغرب والإقتراب أكثر من أهداف الحركة الإسلامية المعاصرة وممارساتها وهي أهم تيارات الحركة الإسلامية المعاصرة وعليها أهم مسئوليات تلك الحركة.

ويحدد الدكتور فتحى الشقاقى مهام المرأة المسلمة فى ظل الحركة الإسلامية المعاصرة بأن على المرأة المسلمة ألا تبرر موقفها أو تحاول تخفيف وقع التزامها واسلامها على الأخرى أو التنازل لهن، بل إن غير الاسلاميات هن المطالبات بتبرير موقفهن ومحاولة تغييره والانضمام إلى الحركة الإسلامية وقيمتها وتصوراتها لا العكس.

وأن على المرأة المسلمة أن تعى قضية التحدي، وتاريخها، عليها أن تعى أن الغرب وقف أمامنا فى وقت كنا فيه أكثر تخلفاً على النطاق المدنى منه، وفى وقت كنا فيه ابتعدنا إلى حد ما عن أصالة إسلامنا، وأمام انهيار بعضنا بتقدمه المدنى استطاع أن يقدم لنا أخلاقه وسلوكه وقيمه وركز تركيزاً شديداً على المرأة المسلمة لإدراكه بأن تدمير إسلام المرأة هو تدمير لإسلام المستقبل، وأن فهم قضية التحدي هو أولى الخطوات لتجاوز الهجمة، وأن على المرأة المسلمة حيث تقف أن تكون ضد السياسات التربوية والتعليمية غير الإسلامية وأن تكشف زيف المناهج التربوية والتعليمية الغربية التى استقرت داخل مجتمعاتنا وهذا أهم مجالات التغيير، إن المرأة المسلمة كأم والمرأة المسلمة كمدرسة بالذات أمامها تحد كبير لرفع الإسلام فى وجه العلمانية بكل اتجاهاتها القومية والوطنية والاشتراكية، لأن ذلك هو أهم الوسائل لبناء نشء إسلامي، والمرأة المسلمة عليها أن تقف مع الخيارات الإسلامية فى مجال العمل فلا تختار إلا ما يقبله الإسلام وما يجعلها بعيدة عن الشبهات فذلك هو الوسيلة أمامنا لهز المؤسسات غير الإسلامية القائمة وعليها فى نفس الوقت ألا تهمل بيتها فهو مهمتها الأصلية نحو تغيير ملامح المجتمع فمن منزل إسلامي

إلى منطقة إسلامية إلى مجتمع إسلامي، والمرأة المسلمة مطالبة بأن تتقدم بقوة إلى مجالات العمل الإجتماعي الإسلامي فحين تحاول التقدم لإزاحة الركام الطويل من القيم والمفاهيم والمؤسسات والاتجاهات غير الإسلامية علينا ألا نترك لهم مساحات العمل الإجتماعي فارغة، إن مجالات محو الأمية الكتابية والثقافية ومجالات القوافل الريفية ومجالات مكافحة الفقر في الأحياء والمدن والقرى كلها ضرورية لإقتراب المرأة المسلمة من الجماهير وآلامها تمهيدا لترشيدها ووضعها في الصف الإسلامي.

ويلخص الدكتور الشقاقي رؤيته لمهام المرأة المسلمة قائلا «المرأة المسلمة هي أهم تيارات الحركة الإسلامية المعاصرة، ونحو مزيد من الوعي لمشكلاتها ودورها عليها أن تبقى في تفاعل مستمر مع إطار الحركة الإسلامية المتقدمة إلى الأمام.

(٦)

التجديد عند فتحى الشقافى
زهور جديدة على نفس الشجرة

التجديد سنة من سنن الله تعالى فى الكون والحياة، وجسم الإنسان مثلاً تتجدد خلاياه باستمرار، فتنشأ خلايا جديدة وتموت خلايا قديمة - اللهم إلا الخلايا العصبية - ولكن هذا التجديد يتم من خلال الكائن الحى نفسه ومن داخله ويظل هذا الكائن الحى هو ذاته وليس شيئاً مغايراً ولا ممسوخاً، أى أن الجسم الحى الكائن متكامل يستخدم عناصر الماء والغذاء وغيرها فى عملية تجديد مستمر لخلاياه وأنسجته أى أن التجديد يأتى من خلال هضم العوامل الخارجية واستخدامها فى عملية تجديد داخلى بحتة.

والتجديد شرط من شروط النهضة والإبداع الحضارى ولكن استناداً إلى الثوابت وإنطلاقاً منها وفى إطارها.

والدكتور فتحى الشقاقى وعى هذه الجدلية ومارسها فكراً وحركة، فهو أصولى حتى النخاع وهو أيضاً مجدد كبير، ولاتناقض فى هذا بالطبع، فالتجديد الإسلامى يكون إنطلاقاً من الأصول الإسلامية الدينية والحضارية الثابتة وإلا كان تخريباً وإغتراباً وإذا اقتربنا من فلسفة الدكتور الشقاقى التجديدية نجد صاغ المسألة على نحو عبقرى، ففى تقديمه لسلسلة دراسات تحت عنوان «نحو طلائع إسلاميه واعية» قال الدكتور الشقاقى « يجب أن نواجه قضايانا بالتزام لا ينقسم عن أصول هذا الدين وبروح تجديدية باسلة ومؤمنة فى وقت واحد». العدد (١) من سلسلة نحو طلائع إسلامية واعية - إصدارات دار المختار الإسلامى - القاهرة.

وهكذا فالتجديد يجب أن يكون شجاعاً وباسلاً وأن يكون مؤمناً وأن يلتزم بأصول الدين ولا يخرج عنها.

ويقول الدكتور الشقاقى أيضاً فى نفس المرجع «إننا نعتقد أن إحدى مشاكلنا الفكرية أن هناك عدم توازن فى الرؤية والممارسة فالتركيز على التسامح يجعلنا نقبل الدينية فى ديننا، بينما التركيز على الرفض يجعلنا نتجاهل تجارب الآخرين وإمكانية الاستفادة منها، عدم التوازن فى فهم دور الغيب وفاعليته فى الكون والبشر يؤدى فى النهاية إلى إغفال قوانين الله وسنته الفاعلة وإلى تأليه الإنسان وتخبطه، تضخيم

الماضى لا يؤدى إلا إلى العجز عن التقدم نحو المستقبل، ونسيان تجارب الماضى وتحليله علمياً لا يضع إلا النماذج النائية المشوهة، ومحصلة لكل ذلك يجد المسلمون أنفسهم وقد فقدوا أداة الوعى الصحيح وضاعوا فى ذواتهم بنرجسية يحسدون عليها وأبوا عن فهم حركة التاريخ التى تحكمها سنن الله الفاعلة.

ويقول « نحن ضد القوالب الجاهزة التى يفعلها شخص ما على مقاييس شخص ما، ثم يفرضها على كل المسلمين، نحن مع أصول هذا الدين وقواعده ولكننا ضد تكوين الشخصية النمطية المتشابهة المكررة لأن هذه الشخصية ليست بالشخصية الإسلامية وليست بالشخصية المبدعة الطبيعية التى ستحمل راية هذا الدين الى الأعلى وإلى الأمام، نحن ضد القوالب الجاهزة ومع أصالة هذا الاسلام العظيم، لأننا ننتمى الى ذلك الجيل المتوهج المبدع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأننا ننتمى الى تلك الأجيال المتواصلة التى حملت رايات التجديد فتركت لنا هذا التراث العظيم، نحن مع جريان النهر وتقدمه لأننا مع منبعه ونفجره، نحن مع سقوط الأمطار ودوائر فعلها لأننا مع السحب السماوية الخيرة، ونحن مع تفتح زهور الشجر الدائم والمتواصل لأننا مع جذوره الممتدة والضاربة فى عمق الحضب الاسلامى.

ويقول فتحى الشقاقى « المطلوب الآن إمتداد رأسى للفكر الاسلامى المعاصر بجانب الامتداد الأفقى، المطلوب هو تعميق الوعى المعاصر بالاسلام، المطلوب الآن مواجهة شاملة وعميقة لهذه المرحلة الدقيقة التى يمر بها المسلمون فى رحلتهم الشاقة والرائعة نحو الله العلى القدير.

وفى رؤية خلاقة ومبدعة وتجديدية يرصد الدكتور الشقاقى حال الانتاج الفكرى الاسلامى المعاصر قائلاً من الملاحظ أن معظم الانتاج الفكرى الاسلامى المعاصر لم يستطع حتى الآن أن ينفذ الى أعماق مهماته أو أن يواكب هذا التصاعد فى المد الاسلامى، إن كثيراً من الكتابات الاسلامية الآن لا تعد وأن تكون محاولات سهلة ومجانية لاعادة مقومات تدركها أمتنا إدراكاً كاملاً وسئمت غاية السأم من تكرارها وتردادها ونستطيع أن نقول أن الأنتاج الفكرى الاسلامى الآن يكاد ينقسم الى

قسمين، الأول هو الانتاج الفكرى الذى يلتزم بوعى أو بدون وعى بالفكرة القائلة أن كل، ما أنزل الله عز وجل وحدده. رسوله العظيم قد تم فهمه وإستيعابه من قبل علمائنا الاوائل وأن ما علننا الآن هو إعادة ترتيب ذلك الفهم وتقديمه للناس بشكل يسهل عليهم تمثله، وهؤلاء يقفون فى وجه التقدم الاسلامى لأنهم لم يعوا طبيعة الاسلام، وامكاناته المتجددة الشاملة والواعية فى كل عصر، هؤلاء ينطلقون من الجمود عند حدود الماضى ويدعون تمثيل المستقبل، أما القسم الثانى فهو الانتاج الفكرى الذى يقول بأنه «الفهم العصرى للإسلام» وهو لا يعدو أن يكون محاولات تلفيقية بين جوهر هذا الدين الحق وبين المناهج الفكرية الغربية، وهؤلاء ينطلقون من واقع الآخرين وليس من واقعنا، من وعى الآخرين وليس من وعينا، وهم فى غمرة استلابهم الروحى أمام الفكر الغربى يحاولون أن يمرروا على أمتنا هزيمتهم فى ثوب تلفيقى يدعون اسلامه».

وهكذا فإن الدكتور فتحي الشقاقي يرفض التراثية الواقفة والجامدة ويرفض أيضا الانطلاق من رؤية الآخرين لتلفيق نوع من الاتفاق الدينى معها، وهو يرى أن الاشكالية تتحدد فى كون الانسان المسلم الطليعى المتقدم لصياغة العالم من جديد، عليه واجبات هائلة حتى يحقق شهادته الكاملة على عصره، فيحاول أن يقف مع جوهر الاسلام الحق فى ضوء مكتسبات الانسان المتواصلة فى حياته الطويلة، وأن يقدم فهما حقيقيا وجادا ومعاصرا لاسلامنا بعيدا عن جمود أدعاء التراثية وأدعاء العصرية وأن يكون واعيا تمام الوعى بأن هناك أصولا فى هذا الدين أنزلها الله العزيز الحكيم فى محكم آياته المباركات وأقرها رسوله العظيم وأجمع عليها صحابته وعلماء الأمة، هذه الأصول لا ينبغى الخروج عليها لأنها أمر الله عز وجل، وأنه لا يجوز أن تتحول المحكمات الى مشتبهات، ولا يجوز أيضا تحول المشتبهات الى محكمات، لأنه فى ذلك حكرا على عقل الأمة وأجيالها وفى ذلك خلل فى ثقة المسلم بإمكانات هذا الدين وتجدها عبر الزمان والمكان».

ويؤكد الدكتور فتحي الشقاقي هنا على ضرورة التزام المفكر المسلم بشرطين

هما أن تتحقق فى شخصيته العبودية الكاملة لله، ثم الوعى الشامل والدقيق
بمرحلته من أجل تقدم اسلامى حقيقى.

ويضع الدكتور الشقافى يده على نقص كبير فى ظاهرة الصحوة الاسلامية ألا
وهى قضية الأدب والفن، فنحن نفتقد أدبا إسلاميا طليعيا حقيقيا، فإذا كانت الحركة
الاسلامية تقود محاولة التغيير وإزاحة وجه القبح الذى يغطى العالم، فكيف لا
يحملها ولا تحمل هى أدبا وفنا تغييرا جديدا، كيف نفتقد الرواية الحقيقية والقصيدة
المتوهجة والسينما وغيرها التى تستمد عمق الشحنة الاسلامية المتفاعلة مع عمق
الحركة الكونية، فتكون شعلة الكشف أمام أمتنا ومضاء السلاح فى يدها، وكيف لم
نكتشف حتى الآن وسائلنا الفنية المحددة بمنظورنا الاسلامى إن كنا فعلا نمثل تناسق
هذا العالم وجوهره النقى وجماله».

(٧)

**الوحدة فى المشروع الفكرى
والحركى لفتحى الشقاقى**

يمكننا أن نرصد بسهولة ذلك التلازم الحيوى بين كل من الوحدة والجهاد وبين الصعود الحضارى للأمة الاسلامية ويسقوط أو ضياع إحدى هاتين القيمتين يهبط المنحنى الحضارى للأمة الإسلامية وتتخلف على مستوى العمران والأخلاق وتعرض للتحديات الخارجية والداخلية .

فالوحدة إذن عنصر أساسى من عناصر المشروع الحضارى الإسلامى وهى أولا فريضة شرعية وهى ثانيا ضرورة للصعود الحضارى الإسلامى ولحماية الأمة من أعدائها . وضرورة أيضا لتحقيق أكبر قدر من المنجزات العمرانية، وضرورة أيضا لرقى الأخلاق والسلوك لدى أفراد هذه الأمة .

والأمة الاسلامية طالما كانت موحدة كانت قوية قادرة على تحقيق رسالتها وقادرة على حماية نفسها من الأعداء وقادرة على تحقيق العمران وقادرة أيضا على الرقى الأخلاقى والسلوكى والاجتماعى، وطالما كانت مفككة كانت ضعيفة غير قادرة على اداء رسالتها غير قادرة على حماية نفسها من الأعداء وغير قادرة على تقديم إنجاز عمرانى ذى شأن ومنحطة أخلاقيا وسلوكيا واجتماعيا .

والنصوص الشرعية التى تؤكد فرضية الوحدة كثيرة ومتنوعة .

يقول الله تعالى فى كتابه الكريم « إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » الأنبياء ٩٢

« إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون » المؤمنون ٥٢

« وكيف تكفرون وأنتم تنلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم » آل عمران ١٠١

« واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون » آل عمران ١٠٣

ونلاحظ فى الآيتين الأولى والثانية أن هناك ارتباطا بين الوحدة والأمة الواحدة وبين عبادة الله فى الأولى وتقواه فى الثانية وفى الآية الثالثة وضع الوحدة والاعتصام كمقابل للكفر، وجعل الوحدة والاعتصام هما الطريق إلى الصراط المستقيم وتستطيع أن تفسر الصراط المستقيم هنا بأنه طريق النجاة فى الآخرة والعزة والسيادة الحضارية فى الدنيا .

وفى الآية الرابعة نرى أن الله تعالى جعل الوحدة والاعتصام وعدم التفرق نوعاً من النعمة وهى بلا شك نعمة عظيمة وجعلها أيضا طريقا لتجنب الهلاك فى الدنيا والآخرة وهى معلم من معالم الهداية وهى إحدى آيات الله أى أن الوحدة آية من آيات الله تعالى وهى نعمة وهى طريق لتجنب البوار فى الآخرة والدنيا على حد سواء .

ويقول الله تعالى «ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم» آل عمران ١٠٥

أى أن الفرقة طريق إلى العذاب العظيم فى الآخرة والانحطاط الحضارى فى الدنيا والسقوط فى الذلة والهوان .

ويقول تعالى «إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شئ إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون» الأنعام ١٥٩

«إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم وأنقوا الله لعلكم ترحمون» الحجرات ١٠

أى أن الوحدة والأخوة هى إحدى علامات الرحمة لأنها تنجى فى الآخرة وتصنع التقدم والعزة والسيادة فى الدنيا .

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم «من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربة الاسلام من عنقه» أخرجه أبو داود

أى أن مجرد الزحزحة عن الوحدة ولو بشبر واحد خروج على ربة الإسلام

وخلع لهذه الربة من العنق بما يعطى الانطباع بمدى أهمية وخطورة فريضة الوحدة ويقول «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» أخرجه البخارى ومسلم والترمذى

ويقول «يد الله مع الجماعة» أخرجه الترمذى

ولاحظ فى هذا الحديث الموجز أن مدد الله يأتى مع الوحدة أو الوحدة شرط لنزول مدد الله تعالى ومدد الله تعالى هائل . وأمة تستند إلى مدد الله تعالى - وهو أقوى الأقوياء - قادرة على النصر والسيادة والإنجاز الحضارى بصورة ضخمة جدا تتناسب مع المدد الذى ينزل من الله العزيز القدير الحكيم العليم الذى يملك خزائن كل شئ .

أى أن الوحدة فريضة شرعية، وطريق إلى النجاة فى الآخرة وطريق أيضا إلى العزة والسيادة والنصر وتحقيق أكبر المنجزات العمرانية فى الدنيا .

الوحدة الاسلامية شرط لازم لمواجهة التحديات التى تعانيتها أمتنا اليوم، وطريق أكيد الى العزة ومواجهة الأعداء والنهضة فى كل المجالات، والأعداء يعرفون خطورة وأهمية هذه الوحدة . ولذا فإن مؤامراتهم على الوحدة الإسلامية لا تنقطع، بل نكاد نجزم أن أى محاولة وحدوية على أساس إسلامى تجعل القوى الاستكبارية تتحرك لضربها سلما أو حربا . ومن الأشياء التى يحظرها علينا الأعداء محاولات التوحيد بأى صورة من الصور بين أبناء العالم الإسلامى ونحن ندعو الى الوحدة، ندعو إلى قيام الخلافة الإسلامية باعتبارها فريضة غائبة ونسعى لتحقيق ذلك . وفى نفس الوقت ندعم ونرحب ونؤيد أى محاولات وحدوية بين هذا القطر أو ذاك مصر والسودان مثلا أو الوحدة العربية، أو تحقيق نوع من التنسيق فى أى مجال من المجالات بين الدول الإسلامية، أو حتى بين الشعوب والمنظمات الشعبية الإسلامية «كاتحاد المنظمات الهندسية فى العالم الإسلامى» أو أى شكل من الأشكال الوحدوية بشرط واحد، هو أن تكون طريقا إلى الوحدة الإسلامية وليس بديلا عنها أو بالتعارض معها .

والأعداء سخرُوا أقالما عربية وإسلامية للأسف. للشوشرة على فرصة الوحدة. بعدما نجحوا في إسقاط الخلافة الإسلامية «كعلی عبد الرازق مثلا» وعلينا في مواجهة ذلك أن نؤكد على فرضية الوحدة ونسعى لنشر الفكر وحدوى والسلوك وحدوى والممارسات وحدوية وكشف صلة دعاة الإقليمية بالمشروع الاستعماري وأنهم مجرد أبواق له .

أنه برغم سقوط الخلافة الإسلامية، كأسمى تعبير عن الوحدة الإسلامية فإن المظاهر وحدوية في وجدان الشعوب الإسلامية مازالت والحمد لله قوية. فنحن جميعا نؤمن بالله واحد وكتاب واحد ورسول واحد ونتجه جميعا إلى مكان واحد في الصلاة خمس مرات في اليوم والليلة «وهو الكعبة». ونحن جميعا نحتفل بعيد الفطر وعيد الأضحى ونحج جميعا في وقت واحد إلى مكان واحد كل عام مرة ونصوم معا رمضان من كل عام. والإحساس بمشاكل المسلمين والتعامل معهم موجود والحمد لله في كل مكان ولولا الشعور وحدوى القوى لدى الجماهير، لما رأينا هذا التعاطف الشعبي الواسع مع القضية الفلسطينية في كل مكان من العالم الإسلامى من تركيا إلى جنوب أفريقيا ومن طنجة إلى جاكارتا. وكذلك ظهر هذا الأمر جليا في دعم الجهاد الأفغانى بالمال والسلاح، وكذلك التعاطف مع مسلمى البوسنة والهرسك وغيرها من المظاهر وحدوية التى تعبر عن وجدان وحدوى قوى لدى الجماهير المسلمة.

وحتى المسلمون فى الغرب فى أمريكا وأستراليا وأوروبا يتصرفون كجالية ذات سمات مشتركة ونجدهم يتعاطفون مع قضايا العالم الإسلامى ويدافعون عنها ويمارسون شعائر الإسلام معا لا فرق بين التركى والمغربى والباكستانى والهندى .

وعلىنا أن نعمق هذا الشعور وحدوى بكل وسيلة ممكنة. علينا أن نسعى لتوحيد التقويم على الأساس الهجرى مثلا فى كل البلاد الإسلامية، وتوحيد بدء الصوم والأعياد فى كل العالم الإسلامى وفى خارج العالم الإسلامى أيضا، وعلينا الاهتمام بإنشاء مؤسسات إعلامية ذات طابع عالمى إسلامى، ونشر تلك المواد الإعلامية التى تؤكد على قيمة الوحدة، وعلينا أن نحقق اتحادات للمنظمات المهنية فى العالم

الإسلامي وكذا التحادات للهيئات الشعبية والنقابات وغيرها، وعلينا أن ندعم أى تنسيق وتعاون فى أى مجال بين الشعوب الإسلامية، بل والحكومات الإسلامية إذا أمكن ويمكن اتخاذ القضية الفلسطينية مثلا باعتبارها قضية مركزية للأمة الإسلامية كقاعدة للانطلاق للحدوى والممارسات الوحدوية الإسلامية ونشر الفكر والسلوك الوحدويين من خلالها، والوسائل كثيرة والمهم النية والجدية فى العمل .

قضية الوحدة الإسلامية لم تعد تحتل التأجيل، لاننا بالفعل كأمة مهددون فى وجودنا، وهناك مؤامرة دولية واسعة تستهدف إلغاء وجودنا من العالم أو على الأقل إلغاء وجودنا الحضارى والتحول إلى رقيق للقوى الاستكبارية، وهناك تطهير عرقى للمسلمين فى البوسنة والهرسك والهند، وهناك اضطهادات وتوسع يتم على حساب المسلمين فى أذربيجان وفلسطين وبورما والقائمة طويلة جدا، والعالم كله يتجه إلى الكيانات الكبيرة والوحدة الأوروبية والوحدة الأمريكية، دول النمر الآسيوية الخ، وفى عصر الكيانات الكبرى لا بديل أمام المسلمين عن الوحدة إن أرادوا الحياة والعالم الإسلامى يمتلك مقومات اقتصادية واستراتيجية هائلة وبشرية أيضا. فهناك ١٤٠٠ مليون مسلم، وهناك رقعة جغرافية هائلة تقع فى أهم مناطق العالم المتحكمة فى أخطر طرق المواصلات والشرابيين الاقتصادية الحيوية، وهناك البترول والفوسفات واليورانيوم وغيرها من المعادن التى يكاد العالم الإسلامى يمتلك معظمها، وهناك الأقاليم المناخية المختلفة التى تحقق تنوعا هائلا فى الإنتاج وهناك الأراضى الخصبة وموارد المياه والطاقة الهائلة، وهناك الإنسان المسلم الذى يستطيع بالإيمان أن يكون أفضل النوعيات البشرية على الإطلاق. وبعد هذا فلا حجة لنا إن نقاعسنا عن إرادة الحياة، إرادة الوحدة.

على خلاف كبير بين علماء الاجتماع فى تحديد العناصر التى تشكل أمة من الأمم أو قومية من القوميات، فمنهم من يجعل تلك العناصر اللغة الثقافة، التاريخ المشترك، التحديات المشتركة الجغرافية المشتركة، الجنس الواحد إلخ. ومنهم من يرفض جعل هذه العوامل أو احدها شرطا لازما لظهور الأمة بدليل أن هناك دولاً تتكلم الإنجليزية دون أن تشكل أمة واحدة والأمر نفسه بالنسبة للعناصر

الأخرى ... وهكذا إلا أن هناك عدداً من الملاحظات التي ينبغي أن نسجلها هنا أولها أن هناك خلطاً بين مفهوم القومية بالمعنى الغربى وبين مفهوم الأمة، وجميع مدارس الفكر الاجتماعى تحدثت عن مفهوم القومية ولم تتحدث عن مفهوم الأمة، بسبب بسيط هو أن هذا الفكر نشأ نتيجة ظهور الدول القومية فى أوروبا، وأن هؤلاء المفكرين لم يعرفوا معنى الأمة بالمفهوم الحضارى الإسلامى. وثانيها أن جميع العناصر التى اعتبرت أساساً فى تشكيل قومية ما ليست سوى نتائج لتكوين هذه الدولة القومية أى أنها مجرد وصف للظاهرة وليست سبباً لها، وهى نتيجة لظهور الدولة القومية وليست سبباً لها، بمعنى أن اللغة مثلاً والثقافة والتاريخ وغيرها نشأت بعد تكوين الأمة وكنتيمة لها وليس العكس .

وثالثها أننا أمة ذات ملامح خاصة جداً «ربانية» وبالتالي فلا يمكن إخضاعنا للمعايير الغربية لاختلاف السياق الحضارى .

وعلى أى حال فإن القرآن الكريم يحدد لنا العناصر الأساسية لأمتنا وأسباب ظهورها ونتائجها فيقول الله تعالى « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله »

أى أن سبب نشأة الأمة وعناصر تكوين هذه الأمة هو الرسالية أو المهمة التى تقوم بها هذه الأمة، أو الرسالة الحضارية لتلك المجموعة من البشر هى التى جعلتهم يشكلون أمة .

فالإسلام بداية هو الذى صنع هذه الأمة، وهو الذى أعطاهما المنظومة الثقافية الواحدة، ومن خلال مهمتها الموكولة إليها نشأ التاريخ المشترك والمصير المشترك وغيرها من العوامل التى تنتج عادة عن تكوين الأمم .

الأمة الإسلامية نشأت من خلال مهمتها ألا وهى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أى الاضطلاع بمسئولية القضاء على الظلم والفساد والطبقية والاستبداد والتعصب وغيرها من أنواع المنكر، وحماية الضعفاء والرحمة بهم ودعوة الناس لكل خير ومعروف، أى الدعوة إلى المعروف ونشره ومنع المنكر والقضاء عليه

سلما أو حربا، ومن خلال العمل لتحقيق ذلك نشأت الأمة الإسلامية، وهى أمة مفتوحة لا تقوم على جنس أو لون أو قرابة دم أو غيرها بل هى تفتح ذراعيها لكل من يريد الدخول فيها من كل لون وجنس وأرض، والانخراط بالتالى فى مهمتها فى إزالة المنكر عن الأرض ونشر المعروف فى ربوع العالم.

وهكذا نجد أن الأمة الإسلامية ترفض مفهوم العرقية والتفرقة العنصرية على اساس اللون أو الجنس «كلكم لأدم وأدم من تراب» لا فضل لعربى على عجمى الا بالتقوى»، ليس منا من دعا إلى عصبية ليس منا من قاتل على عصبية، ليس منا من مات على عصبية».

ونجد ان الأسود والأبيض والأصفر والأحمر - الأوروبي والعربى والأفريقى والتركى والهندي والإيراني، من يتكلم العربية ومن يتكلم غير العربية، كلهم جميعا شاركوا فى تشكيل هذه الأمة من خلال الاضطلاع بمهامها فى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله.

وتمثل «الوحدة» محورا أساسيا فى المشروع الفكرى والثورى للدكتور فتحى الشقاقى ولا شك أنه كرس جزءا كبيرا من مشروعه الفكرى وممارساته الحركية لتأكيد هذا المفهوم ودفعه إلى الأمام. ويرى الدكتور فتحى الشقاقى أن واقع التجزئة والإقليمية هى إحدى نتائج النفوذ والهيمنة الغربية، وأن الوحدة بالتالى شرط لمواجهة مشروع الهيمنة الغربى .

يقول الدكتور فتحى الشقاقى فى كتابه « الشيعة والسنة ضجة مفتعلة ومؤسفة» من منشورات المختار الإسلامى ص ١٥

«منذ سقوط النظام السياسى المتمثل فى دولة الخلافة آخر الدول الإسلامية على يد مصطفى كمال أتاتورك عام ١٩٢٤، والوطن الإسلامى يمر بموجات متتالية من النكبات والكوارث، التى مكنت للنفوذ والهيمنة الغربية من الاستمرار والحضور العنيف، وربما كانت الدولة العلمانية اللقطة التى أفرزها المشروع الاستعمارى الحديث أحد أهم أدوات الغرب فى هذا الحضور، فعن طريقها تم تكريس واقع

التجزئة والإقليمية في مقابل الأمة الواحدة والوطن الواحد على مدى ثلاثة عشر قرناً، ثم تكريس مناهج التغريب وآثارها التدميرية في مقابل التوحيد ومنهج الإسلام طريق الحق والسلام والكرامة، كما تم في ظل ذلك تنفيذ أهم أهداف الهجمات الغربية، واكثرها خطورة حين تم إفراز الدولة العبرية في القلب من الوطن الإسلامي.

ولتحليل مضمون ما قاله الدكتور فتحي الشقاف في هذا الصدد نجد قد ربط بين مشروع الهيمنة الغربي الاستعماري، وبين تكريس واقع التجزئة والإقليمية ثم إفراز دولة إسرائيل، وتكريس التغريب الفكري والشقافي، ولا شك أن هذه أمور مترابطة بل هي تمثل منظومة سياسية واحدة استخدمها الغرب، فالتجزئ والاستعمار والهيمنة الغربية والتغريب وإسرائيل، كلها حلقات في نفس السلسلة، وبالتالي لمواجهة هذا التحدي فإن هناك التوحيد ومنهج الإسلام ورفض الدولة العلمانية اللقيطة والجهاد لتحرير فلسطين والتصدي لحالة الاستلاب والتغريب التي يكرسها الغرب .

ويرصد الدكتور فتحي الشقاف محاولات الغرب ومشروعه للهيمنة على العالم الإسلامي من خلال فكرة التجزئة والتفسيخ « فالغرب قد تحرك على عدة محاور لضرب الثورة الإسلامية في إيران بإثارة الأقليات القومية ... ثم إثارة الفتنة بين السنة والشيعة » الشيعة والسنة » نفس المرجع السابق ص ١٦

ويضيف الدكتور فتحي الشقاف « وإذا كانت كل المحاولات قد باءت بالفشل فإن المحاولة الأخيرة من إثارة الفتنة بين السنة والشيعة، قد حققت بعض النجاحات لأنها تتم خارج الأرض الإيرانية ويقودها طابور ضخ من وعاظ السلاطين الذين جندتهم الأنظمة الطاغوتية في هذه المؤامرة الصهيونية »

وهكذا يضع الدكتور فتحي الشقاف يده على الجرح تماماً ويحدد أن ضرب الوحدة الإسلامية من خلال الفتنة بين السنة والشيعة هدف ثابت لمشروع الهيمنة الغربي، بل وأيضاً مؤامرة صهيونية تستهدف حماية إسرائيل وتكريس وجودها

وتوسعها، لأن الوحدة طريق أكيد للقضاء على المشروع الإسرائيلي، وكذا مشروع الهيمنة الغربية. ولأن الدكتور فتحى الشقاقى يشفع القول بالعمل، فقد تصدى شخصيا، وكذا تياره الفكرى والسياسى لهذه الفتنة، وكان فكرا وممارسة نموذجاً للدعوة إلى الوحدة وتحقيق شروطها، والدكتور فتحى الشقاقى السنّى حتى النخاع - تصدى بجرأة لتقيد آراء وأفكار الغرب فى الفتنة بين السنة والشيعة، واستطاع أن يرصد فى كتابه الوجدوى الهام «الشيعة والسنة ضجة مفتعلة ومؤسفة، عشرات الأدلة الشرعية التى تؤكد وحدة الأمة الإسلامية من شيعة وسنة فالله واحد والرسول واحد والقرآن واحد، بل والوحدة بين الشيعة والسنة ضرورة للطرفين وليست فقط مسألة شرعية، فهى أيضا ضرورة استراتيجية لمواجهة مشروع الهيمنة الغربى الذى لا يفرق بين مسلم سنّى ومسلم شيعى، بل يريد ضرب الإسلام كدين وحضارة بكل تياراته الفكرية والسياسية لصالح مشروع التجزئة والدولة الإقليمية العلمانية التفسيرية .

ويرى الدكتور فتحى الشقاقى أن الفتنة والتفسيخ وإثارة النزاعات المذهبية يكون عادة مواكبا لفترات الانحطاط والهزيمة فى تاريخنا، حيث سيادة التقليد والتعصب المقيت فتحولت المدارس الفكرية التى بناها الأئمة العظام الى أحزاب يرهب كل منها الآخر، باستخدام سلاح التكفير حيناً وإشعال نار الفتنة فى البيوت حيناً آخر» الشيعة والسنة نفس المرجع السابق ص ١٨ .

وفند الدكتور فتحى الشقاقى حجج وترهات مدرسة الفتنة ورموزها ويعطى الدليل الشرعى والتاريخى على فساد هذه الحجج والآراء، ولا يقتصر الدكتور فتحى على ذلك بل يقدم عشرات الأدلة نقلا عن علماء الإسلام المحترمين ونقلًا عن قيادات فكرية وحركية فى جماعات الإسلام السياسى المعاصر والتى تؤكد كلها على وحدة الأمة، فهو ينقل ما يؤكد هذه الوحدة عن الحاجة زينب الغزالى والأستاذ عمر التلمسانى، والأستاذ فتحى يكن، والأستاذ محمد على الصفتاوى، وسالم البهنساوى، وعبد المتعال الجبرى، والدكتور إسحق موسى الحسينى، والشيخ محمد الغزالى، والدكتور صبحى الصالح، والدكتور عبد الكريم زيدان،

والشيخ سعيد حوى والأستاذ أنور الجندى وغيرهم من القيادات الفكرية والسياسية للحركة الإسلامية المعاصرة .

كما اعتمد الدكتور فتحى الشقاقى لتأكيد الوحدة والقضاء على الفتنة على دراسة تجربة التقريب بين المذاهب الإسلامية التى شارك فيها شيخ الأزهر الشيخ عبد المجيد سليم والشيخ مصطفى عبد الرازق والشيخ محمود شلتوت وغيرهم، وأن الإمام الشهيد حسن البنا قد شارك بنشاط فى هذه التجربة لأنه كان يعمل جاهدا على التقريب بين المذاهب حتى لا يتخذ أعداء الإسلام الفرقة بين المذاهب منفذا يعملون من خلاله على تمزيق الأمة.

وكذا يرصد الدكتور فتحى الشقاقى الآراء الهامة التى تؤكد على التوحيد فى مواجهة التفسير التى قالها علماء كبار أمثال الشيخ محمود شلتوت والشيخ عبد الحميد سليم والشيخ محمد أبو زهرة والدكتور مصطفى الشكعة والدكتور عبد الحليم محمود والأعظمى والمودودى، وكذا عدد من الكتاب والمفكرين الإسلاميين أمثال حسن أيوب وسميح عاطف الزين والدكتور عرفات عبد الحميد والدكتور على سامى النشار، والدكتور محمد شريف والدكتور على عبد الواحد وافى .

وهكذا فإن الدكتور فتحى الشقاقى وبمجهود كبير استطاع أن يرصد آراء العلماء القدامى والعلماء والمفكرين وأساتذة الجامعة وقيادات الحركات الإسلامية المعاصرين للتأكيد على الوحدة .

ويعلق الدكتور فتحى الشقاقى على ذلك بقوله ص ٤١ « وبعد فهذا رأى البنا وشلنتوت وأبو زهرة والغزالي والتلمسانى وفتحى بك وأنور الجندى وعبد الكريم زيدان والشكعة وخلاف والبهنساوى وسعيد حوى ووافى والأعظمى والمودودى وحسن أيوب ومشايخ الأزهر وغيرهم من أعلام المسلمين وقادتهم فماذا تعنى هذه الاصوات الغربية التى نسمعها من وقت لآخر تدعو للتكفير وإشعال نار الفتنة وسكب المزيد من المرارة فى الخلق والمزيد من الحقد فى الصدور، ماذا يريد رسل البغضاء والوقية من أوراقهم ومحاضراتهم غير أن يتسع الحريق، بينما

سيف المستكبرين معلق فوق رقابنا، وفي وطن يحتله أربعة ملايين يهودي، ولا نجد فيه شيعيا واحدا ماذا يجدي جر المسلمين إلى هذا المسلسل الجهنمي إلا إلهاء الناس وجرهم بعيدا عن المشكلات الحقيقية».

ولا شك إن ما قام به الدكتور فتحى الشقاقى من مجهود فكرى وكذا مجهود حركى وسياسى فى القضاء على فتنة التفريق بين المسلمين سنة وشيعة أمر من أهم الإنجازات الفكرية والسياسية والحركية للدكتور فتحى الشقاقى، وكان الدكتور فتحى الشقاقى بهذا الموقف نموذجا للمسلم المعاصر الذى يدرك تحديات اللحظة ويعطيها الاجابة الفكرية والسياسية الصحيحة استنادا إلى الأصول الإسلامية الثابتة. وأذكر أننى شخصيا تناقشت مع الدكتور فتحى الشقاقى فى مسألة السنة والشيعة، وقلت له ان رأى هو أن هناك بالفعل خلافات بين السنة والشيعة، وأن السننى سيظل سننى والشيعة سيظل شيعة ولكن عوامل الوحدة - خاصة مع وجود التحديات أكبر وينبغى الاعتراف بالخلاف والانطلاق إلى التعاون وهذا النمط من الوحدة واقعى وعملى ومفيد.

وإننى شخصيا أعترض على محاولات البعض تكفير الشيعة او إخراجهم من زمرة المسلمين. فهذه محاولات أمريكية وإسرائيلية فى ثياب وأقنعة مختلفة. وبنفس القدر أرفض محاولات بعض القوى الشيعية للدعوة إلى التشيع بين صفوف السنة لأن هذا مدعاة للفتنة الكبيرة وقد وافق الدكتور فتحى الشقاقى على ذلك تماما وقال لى إن الامام الخومينى كان يستاء شخصا كلما سمع عن محاولات البعض الدعوة إلى التشيع فى صفوف السنة.

لم يقتصر الإسهام الفكرى والحركى للحدوى للدكتور فتحى الشقاقى على مسألة القضاء على الفتنة بين السنة والشيعة، بل تعداه إلى تقديم الإطار النظرى للحدوى الإسلامى وكذلك دراسة التطور التاريخى والأسباب التى أدت إلى التجزئة فى الوطن الإسلامى، كما اهتم حركيا وسياسيا وفكريا بالحركات الإسلامية فى العالم الإسلامى كله: فى إيران والعراق وسوريا وفلسطين ومصر والأردن

وتركيا والجزائر والسودان. كما أسهم فى نشأة التجمعات الشعبية الإسلامية العالمية مثل المؤتمر الشعبى الإسلامى، والقيادة العالمية الإسلامية. وحتى اللحظة الأخيرة من حياته كان يهتم بقضايا العالم الإسلامى فى البوسنة والشيان وأبخازيا وأذربيجان، كما اهتم بالأقليات الإسلامية فى كل مكان فى العالم.

ويرى الدكتور فتحى الشقاقى أن إحدى مهمات دولة إسرائيل التى من أجلها دعمها الغرب «أنها حارس لنظام التجزئة» وهكذا يفهم الدكتور فتحى الشقاقى أن الوحدة مستهدفة من المشروع الغربى والإسرائيلى.

ويقول الدكتور فتحى الشقاقى «لابد من وضع مسألة الوحدة على ذروة جدول أولويات المفكرين والدعاة والعلماء والتنظيمات السياسية والدول ونقل ذلك إلى ارض الممارسة الفعلية ويستدعى هذا إعادة العمل بقاعدة الأمة التاريخية «تقديم الوحدة على العدل» إذ يجب ان نسير جميعا إلى خيار الوحدة مهما كان اعتقادنا بأن فى ذلك الخيار بعض الهضم لحقنا فيما نراه - فكريا أو سياسيا أو ماديا - صوابا. ولا بد أن ينعكس هذا على إنهاء حالة الصراع والتدافع بين القوى والمنظمات وعلى تقليص حالة التشرذم السياسى، وقبل ذلك وبعده لابد من إعادة الروح إلى حركة الجماهير الوحدوية، إن هناك فروقا فى هذه المرحلة فى مستوى المعيشة بين بلد عربى أو إسلامى وبلد آخر، وكذلك فى مستوى التعليم والخدمات، وإن هذا الأمر المؤقت والعابر فى معظم الحالات لابد ألا يمنع حكومة ودولة وشعبا من اختيار الوحدة مع دولة أو شعب آخر. من ناحية أخرى لابد أن نلتزم قوى الأمة السياسية والشعبية بقاعدة أساسية، هى أنه فى الوقت الذى لابد أن يكون فيه خيار الوحدة خيارا شعبيا وألا يفرض بالقوة والعنف من القوى على الضعيف لما فى ذلك من تقويض لقيم الوحدة ذاتها، وإلى جانب ذلك لابد من العمل ضد كل اتجاهات التجزئة، مهما كانت راية هذه الاتجاهات. وبشكل مماثل يجب العمل ضد إقامة أية كيانات جديدة منفصلة فى المنطقة «الصحراء الغربية مثلا» مهما كان الموقف من القوى التى تدعو لذلك. إن الأطر الرسمية الحالية كالجامة العربية ومؤسساتها والمؤتمر الإسلامى ومؤسساته، لابد أن ترى من زاوية

إيجابية، وأن تستخدم لتقرير التضامن وإلزام دولها الأعضاء بميثاقها وقيمتها، فى الوقت نفسه الذى يتم فيه تطويرها وإنجاز مشاريع وحدوية خارجها « فتتحى الشقاقى - الاستقلال والتبعية فى الحوض العربى الإسلامى مجلة منبر الشرق العدد ٨ - يوليو ١٩٩٣ .

وهكذا فإن الدكتور فتحى الشقاقى أولاً يريد تثبيت حالة الواقع العربى والإسلامى وإيقاف التجزئة المستمرة ثم إعطاء الروح للبنى والمؤسسات ذات الطابع الوجدوى وتطويرها لتحقيق إنجاز أكبر ثم إنجاز مشاريع وحدوية خارج تلك البنى والمؤسسات .

وهذه بلا شك نظرة واقعية ومبدئية فى نفس الوقت، ومن المهم هنا أن نلفت النظر إلى إدراك الدكتور فتحى الشقاقى أن الوحدة عمل جماهيرى فى المقام الأول فلا بد من إعادة الروح إلى حركة الجماهير الوجدوية .

والوحدة عند فتحى الشقاقى ليست وحدة الأمة الإسلامية فقط، ولكنها أيضا دعوة للوحدة فى كل عمل ومسار وحركة، فهو يؤمن بالوحدة حتى النخاع. ولأنه ابن بار من أبناء الحركة الإسلامية وأحد كبار مفكرىها فى القرن العشرين، فإن من الطبيعى أن يدعو فتحى الشقاقى إلى وحدة الحركة الإسلامية .

وفى هذا الصدد يقول فتحى الشقاقى فى العدد ١٩ المختار الإسلامى يناير ١٩٨١ «إننا ندعو كل فصائل وقوى الحركة الإسلامية إلى الوحدة من خلال تصور واحد لا يتغير «إن هذه أمتكم امة واحدة وأنا ربكم فاعبدون» فلم تعد اللحظة التاريخية تحتل هذا الانهيار وهذا التشرذم وهذا الغياب. لقد قضى محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثة وعشرين عاما حتى انتصر على قريش، فماذا أعددتنا اليوم وأمامنا مليون قريش؟ إن وحدة الحركة الإسلامية مطلب فى غاية الأهمية ليس كنتيكتك مرحلى، بل كقضية استراتيجية، إذ لا جدوى من الحديث عن فعالية النشاط الإسلامى بدونها فهى تعنى وحدة الإرادة الإسلامية ووحدة الوعى الإسلامى، ومن ثم وحدة الفعل والفعل الإيجابى على طريق الانتصار. وبها

وحدها يصبح هذا الانهيار أحد صور التحول التاريخي نحو ميلاد جديد ونحو
أزمة جديدة، يتحسر فيها الزبد ويتنامى فيها المد الإسلامى الذى كان دوما ما كنا
فى الأرض .

ويضيف الشقاقى ولكن الحديث عن الحركة سيقى لغوا لا طائل تحته إن لم
تستوعب جملة مفاهيم هامة منها:

ليس هناك معنى لحركة إسلامية لا يوجد فيها مكان للجهاد بمفهومه الشامل .
وبرنامج يحدد أولويات هذا الجهاد: بل ليس هناك معنى لحركة إسلامية لم تميز
بعد أن حكومات الوطن الإسلامى هى نفسها تلك الوجوه القرشية القديمة، بل
أشد سوءا فهى اختلفت ألوان أعلامها والنونة الموسيقية لأناشيدها الوطنية .

يجب أن ترفض الحركة الإسلامية أى تحالفات تكتيكية أو غير مبدئية مع أى
قوى سائدة، وتقف مع الجماهير، القوى الحقيقية التى يجب تبنى مطالبها وفضح
أساليب خداعها والاعتراف بأن العزلة عنها لن تأتى إلا بمزيد من التخبیط
والإفلاس والانتحار السياسى .

يجب على الحركة الإسلامية ان تعى ما يحدث فى الزمن الآتى من خلال رؤية
تحليلية لمراكز القوة المؤثرة وأطراف الصراع، ثم تبحث عن كل هذا فى التاريخ
الذى ستبقى دراسته واستيعابه ملاذا آمنا لاستقرار المستقبل .

يجب أن تنظم هذه المفاهيم وغيرها من خلال برنامج متكامل للعمل بحمل
رؤى واضحة الأبعاد والمعالم، يحدد بصفة أساسية نقطة البدء والوسائل والأهداف
وأولويات الجهاد، وبدون ذلك ستبقى ودوما كمن يحرق فى البحر .

الفهرس

الموضوع	الصفحة
المقدمة	٣
(١) القضية الفلسطينية قضية مركزية الشقاقى يمدل الهرم	
المقلوب	١٩
(٢) المواجهة الحضارية الشاملة في مواجهة مشروع الهيمنة	
الغربي	٣٩
(٣) عز الدين القسام وعزالدين الفارس	٤٩
(٤) حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تجسيد للنظرية الشورية	
للشقاقى حركة الإيديولوجيا والإرادة والدم	٥٩
(٥) المرأة فى المشروع الفكرى والحركى لفتحى الشقاقى	٦٩
(٦) التجديد عند فتحى الشقاقى زهور جديدة على نفس الشجرة	٧٧
(٧) الوحدة فى المشروع الفكرى والحركى لفتحى الشقاقى	٨٣

